

الكافي

الاصول والمروضة

نسخة الاسلام محمد بن يعقوب الكوفي

شرح جامع

المجلد الثاني من المجلدات

الطبعة الاولى ١٩٨٢

مع تذييل من المؤلف

مجلد الميزان ابو الحسن الشافعي وامام محمد

من منشورات

المكتبة الإسلامية

طهران شارع بوذرجمهر

الطبعة ١٩٦٦

الكافي

الاصول والروضة

لشمس الاسلام ابو جعفر محمد بن يعقوب الكليني

ومشرح جامع

للمولى محمد صالح المازندراني

المتوفى ١٠٨١ هـ او ١٠٨٦ هـ

مع تعليقات عليه ؛ للعالم المتبحر

الحاج الميرزا ابو الحسن الشيرازي دام ظله

عني بتصحيحه وتخرجه علي أكبر الغفاري

المجلد الثامن

من منشورات

المكتب الاسلامي

طهران - شارع البوخرجهي (تلفن ٢١٩٦٦)

١٣٨٦ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(كتاب الايمان والكفر من كتاب الكافي)

((باب))

(طينة المؤمن والكافر)

[اخبرنا محمد بن يعقوب قال : حدثني]

١- علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربي بن عبد الله ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ النَّبِيِّينَ مِنْ طِينَةِ

قوله (كتاب الايمان والكفر) قدم الايمان لانه الاصل والاهم والمقصود اولانه وجودى والكفر عدمى كما قيل ، ولم يذكر واسطة ذكرها فيما بعد اما لانه لا يقول بثبوتها لما مر من الوجه الاخير اولانه اراد بهما أصل الاقرار والانكار ، ولا واسطة بينهما ، وانما الواسطة باعتبار أمر آخر وهو أن يراد بالايمان الايمان الكامل المقارن بالاعمال كما هو الشايع عند أهل البيت عليهم السلام اولانه اراد بهما المطلق والواسطة لا تخلو من أحدهما ، و الغرض من هذا الكتاب بيان أصل الانسان و كيفية خلقه والغرض منه وما يوجب كفره وايمانه و بيان مهلكاته ومنجيته ، والترهيب من الاولى ، والترغيب فى الثانية ليعرف كيفية السلوك و طريق الوصول الى سعادته التى هى قرب الحق والوصول اليه والتخلص من أهواء النفس واغواء الشيطان ولا يمكن ذلك الا بمجاهدات نفسانية و رياضات بدنية و روحانية و نيات صادقة قلبية ، وهم رفعة عالية والله ولى التوفيق واليه سداد الطريق .

قوله (باب طينة المؤمن والكافر) فى النهاية طينة الرجل خلقه واصله طانه الله على طينته أى خلقه على جبلته . وفى المصباح الطين معروف والطينة أخص منه والطينة الخلقة يقال طانه الله على الخير جبله عليه ، و انما قدم باب الطينة لانه يذكر فيه أحواله شتركة مع أن الطينة و أحوالها بمنزلة المادة و سائر الاحوال بمنزلة الصورة .

قوله (اخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثني) لم يوجد فى أكثر النسخ والوجه على ، تقدير وجوده ما ذكرناه فى اول الكتاب .

قوله (ان الله عز وجل خلق النبيين) أى أوجدهم أو قدر وجودهم من طينة الجنة على تفاوت درجاتها ، و نبيناؤه ، وأصياؤه عليهم السلام خلقوا من طينة أعلاها كما سيجىء و اضافة الطينة اما بتقدير اللام أو فى أو من .

عليّين قلوبهم و أبدانهم و خلق قلوب المؤمنين من تلك الطينة [جعل] خلق أبدان المؤمنين من دون ذلك ، و خلق الكفار من طينة سجين ، قلوبهم و أبدانهم فخلط بين الطينتين، فمن هذا يلد المؤمن الكافر و يلد الكافر المؤمن ومن ههنا يصيب المؤمن

قوله (قلوبهم و أبدانهم) بيان أو بدل للبينين و لعل المراد بالقلب هنا الجسم المعروف (١) الذى يتعلق به الروح أولا فلا ينفى ما مر فى باب خلق أبدان الائمة من أن أجسادهم مخلوقة من طينة عليين و أرواحهم مخلوقة من فوق ذلك وهو نور العظمة كما فى حديث آخر على أنه لو اريد به الروح لامكن الجمع بجعل الطينة مبدءا لها مجازاً باعتبار القرب و التعلق أو بتخصيص النبيين بغيره «ص» ، ويؤيده خبر محمد بن مروان المذكور فى ذلك الباب.

قوله (و خلق قلوب المؤمنين) أى خلق قلوب المؤمنين من طينة عليين وهى جنة عدن و خلق أبدانهم من دون ذلك بدرجة ولذلك صارت قلوبهم أطف وألين من أبدانهم ، ووقع الاقتراب بالاقتفاء والافتراق فى النبوة بينهم وبين النبيين.

قوله (وخلق الكفار) أى خلق الكفار قلوبهم و أبدانهم من طينة جهنم على تفاوت درجاتها باعتبار تفاوت حالاتهم فى المتو والطغيان ، و لذلك صارت قلوبهم و قواهم فى الغلظة والكثافة مثل أبدانهم و لم يذكر هنا اتباعهم لان نوع: الكفر يشملهم بخلاف النبوة فانها لاتشمل جميع المؤمنين.

قوله (فخلط بين الطينتين) الظاهر أنه خلق منها آدم «ع» فمن هذا يلد المؤمن الكافر و يلد الكافر المؤمن فيخرج من المؤمن ما كان فيه من طينة سجين و يظهر منه ويخرج من الكافر ما كان فيه من طينة عليين، وهذا معنى قول أبى عبد الله «ع»: ثم نزع هذه من هذه و هذه من هذه ولو لم يلد المؤمن الذى فيه شيء من طينة سجين كافراً ولا الكافر الذى فيه شيء من طينة عليين مؤمناً وقع النزاع يوم القيامة لان طينة النار لاتدخل الجنة و

(١) قوله «و لعل المراد بالقلب هنا الجسم المعروف» أقول وهو بعيد لانه جعل مقابلاً للابدان، فالمراد منه الارواح ويدفع المناقاة بين الخبرين بتعميم العليين فى الخبر الثانى بان يكون المراد من العليين أعنى ما خلق منه أرواح الائمة فى هذا الخبر أعم من العليين الذى ذكر فى الخبر السابق لان عالم العليين عالم طاهر مقدس من أدناس المادة مع أنه ذو مراتب فجسمهم و روحهم كلاهما من عليين الا ان أرواحهم من مرتبة أعلى منه فتارة اطلق عليون على المرتبة الدنيا خاصة وقيل أرواحهم من فوق ذلك و تارة اطلق على جميع المراتب وقيل أرواحهم و أبدانهم من عليين والله العالم.(ش)

السيئة ومن ههنا يصيب الكافر الحسنة، فقلوب المؤمنين تحن^٤ إلى ما خلقوا منه و قلوب الكافرين تحن^٤ إلى ما خلقوا منه.

طينة الجنة لا تدخل النار. يدل على هذا ما ذكره الصدوق في آخر الملل في حديث طويل ، و لولا التخليط لما صدر من المؤمن ذنب قطعاً ولا من الكافر حسنة اصلاً و فيه مصالح جمّة منها اظهار قدرته باخراج الكافر من المؤمن و بالعكس دفماً لتوهم استنادهم الى الطبايع كما قال جل شأنه « يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » و منها ظهور رحمته في فسفة المؤمنين بغفر ذنوبهم و منها تعيش المؤمنين في دولة الكافرين اذ لو لم يكن رابطة الاختلاط ولم يكن لهم رافة و أخلاق حسنة كانوا كلهم بمنزلة الشياطين فلم يتخلص مؤمن من بطشهم. و منها وقوع المؤمن بين الخوف والرجاء حيث لا يعلم أن الغالب فيه الخير أو الشر و منها رفع العجب عنه بفعل المعصية و منها الرجوع اليه عز وجل في حفظ نفسه عنها. **قوله** (قلوب المؤمنين تحن) أى تميل قلوب المؤمنين الى عليين و قلوب الكافرين الى سجين لميل كل الى أصله، لا يقال هذا الحديث و مثله يرفع الاختيار و يوجب الجبر (١)

(١) قوله « و مثله يرفع الاختيار و يوجب الجبر » ليس في الباب الاول من هذه الكتاب حديث يعتمد على اسناده بل جميع أخباره ضعيفة بوجه ولكن في باين بعده أخباراً توصف بالحسن أو التوثيق ولكن مضامينها مخالفة لاصول المذهب وللروايات الآتية في الباب الرابع أعنى باب فطرة الخلق على التوحيد و ذلك لان من أصول مذهبنا العدل والطف و ان لم يخلق بعض الناس أقرب الى قبول الطاعة و بعضهم أبعد والتبعيض في خلق المكلفين مخالف لمقتضى العدل لانه تعالى سوى التوفيق بين الوضيع والشريف يمكن اداء المأمور و سهل سبيل اجتناب المحذور ، و خلق بعض الناس من طينة خبيثة اما ان يكون ملزماً باختيار المعصية جبراً و هو باطل و اما ان يكون أقرب الى قبول المعصية ممن خلق من طينة طيبة و هو تبعيض وظلم و قلنا انه مخالف للروايات الآتية في الباب الرابع لانها صريحة في أن الله تعالى خلق جميع العاقل على فطرة التوحيد وليس في أصل خلقهم تشويه و عيب و انما العيب عارض وهكذا ما نرى من خلق الله تعالى فانه خلق الماء صافياً و انما يكدسه الارض التربة و كذلك الانسان خلق سالماً من الخبائث و أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه و ايضاً القرآن يدل على ان جميع الناس قالوا بلى في جواب ألسنت بربكم فالاصل الذي عليه اعتقادنا أن جميع أفراد الناس متساوية في الخلقة بالنسبة الى قبول الخير والشر و انما اختلافهم في غير ذلك فان دلت رواية على غير هذا الاصل فهو مطروح أو ما أول بوجه سواء علمنا وجهه أولم نعلم و من التأويلات التي هي في معنى طرح الروايات تأويل الشارح فان الروايات صريحة في أن الطينة مؤثرة في صيرورة العبد سعيداً أو شقيماً و أولها الشارح بأنها غير مؤثرة. (ش)

٢ - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله جلّ وعزّ خلق المؤمن من طينه الجنة و خلق الكافر من طينة النار ؛ و قال : إذا أراد الله عزّ وجلّ بعبد خيراً طيّب روحه

والاضطرار لانا نقول:- والله أعلم- ان الله جل شأنه لما خلق الارواح كلها قابلة للخير والشر و علم أن بعضها يعود الى الخير المحض وهو الايمان ، و بعضها يعود الى الشر المحض وهو الكفر باختيارهما و أمرها حين كونها مجردات صرفة بأمر كما سيجيء و وقع معلومه مطابقاً لعلمه خلق للاول مسكناً و هو البدن من طينة عليين و خلق للآخر مسكناً من طينة سجين كما خلق للمؤمن جنة و للكافر ناراً و ذلك ليستقر كل واحد فيما يناسبه ويعود كل جزء الى كله و كل فرع الى أصله ، و من ههنا ظهر أن الخلق من الطينتين تابع للإيمان و الكفر و مسبب عن العمل دون العكس فلا يستلزم الجبر ولا ينافي الاختيار الا ترى أنه تعالى لما علم أن بين النبيين و المؤمنين اتصالاً من وجه و انفصالاً من وجه آخر لان المؤمنين يوافقونهم في العقائد و يخالفونهم أحياناً في الاعمال لعدم العصمة خلق قلوب المؤمنين من طينة النبيين و خلق أبدانهم من دون ذلك لانحطاط درجاتهم و شرفهم ، فوضع كلا في درجته و انك اذا قررت لمبدك المطيع بيتاً شريفاً و لمبدك العاصي بيتاً ضيقاً صح ذلك عقلاً و شرعاً و لا يصفك عاقل بالظلم و الجور اذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه ، فهو انما يلزم لو انعكس الامر أو وقع التساوى ، و بما قررنا تبين فساد توهم أن الايمان والفضل و الكمال و أضعافها تابعة لطهارة الطينة و صفاتها ، و خباثة الطينة و ظلمتها ، و هذا التوهم يوجب الجبر و بطلان الشرائع و التأديب و السياسة و الوعد و الوعيد نعمو ذاك منه .

قوله (خلق المؤمن من طينة الجنة) قد أشرنا الى أن المراد بالطينة ظاهرها و ان الله تعالى لما علم في الازل من روح المؤمن طاعته و من روح الكافر عصيانه خلق بدن كل واحد في هذه النشأة مما يعود اليه في النشأة الآخرة ، و قال بعض شراح نهج البلاغة : الطينة اشارة الى أصولهم و هي المتمزجات المنتقلة في أطوار الخلقة كالنطفة و ما قبلها من موادها مثل النبات و الغذاء و ما بعدها من العلقة و المضنة و العظم و المزاج القابل للنفس المدبرة ، و سيجيء توضيح ذلك في حديث المزن .

قوله (و قال اذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً) ان اريد بالخير توفيقه تعالى و هداياته الخاصة لحسن استعداد العبد فلا ارادة على حقيقتها و ان اريد به الايمان و توابعه من الاعمال الصالحة و الاخلاق الفاضلة يرد أنه تعالى أراد خير جميع العباد بهذا المعنى و يمكن دفعه بأن الارادة حينئذ تعود الى اعتبار كونه عالماً بما في العبد من الميل الى الخيرات و العزم على امتثال

وجسده فلا يسمع شيئاً من الخير إلا عرفه ولا يسمع شيئاً من المنكر إلا أنكره قال : وسمعته يقول : الطينيات ثلاث : طينة الأنبياء والمؤمن من تلك الطينة إلا أن الأنبياء هم من صفوتها ، هم الأصل ولهم فضلهم والمؤمنون الفرع من طين لازب ، كذلك لا يفرق الله عز وجل بينهم وبين شيعتهم ، وقال : طينة الناصب من حماء مسنون ؛ وأما المستضعفون فمن تراب ، لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه و

أوامره والاجتناب عن نواهيه ، فإذا علم منه ذلك توجه إليه لطفه فيطيب روحه ونفسه عن الفساح ويظهر جسده وقواه عن القبايح فلا يسمع شيئاً من الخير الا عرفه وصدق به وعمل به وان كان من العمليات ولا يسمع شيئاً من المنكر الا أنكره وعرف قبحه وتركه ، وهكذا يفعل الله بعباده اذا علم صدق نياتهم وحسن استعدادهم .

قوله (الطينيات ثلاث) الاولى طينة الانبياء والمؤمنين المقربين بهم ، والثانية طينة الكفرة والنواصب المنكرين المعاندين لهم ، والثالثة طينة المستضعفين الذين لا يقرون بهم ولا يماندونهم ، وهذا التقسيم باعتبار المخلوق منها ، فلا ينافي ما مر في باب خلق أبدان الائمة من أن الطينيات عشرة لان ذلك باعتبار مبدء الخلق ، تأمل تعرف .

قوله (والمؤمن من تلك الطينة) أى قلبه أو الاعم منه ومن البدن لان المراد بتلك الطينة طينة الجنة وهى تشملهما الا أن الانبياء خلقت قلوبهم وأبدانهم من صفوتها ، او خالصها ، أما أرواحهم فمن فوق ذلك كرامر ، وهم الاصل فى اليجاد والمقصودون أصالة فى خلق هذا النوع ولهم فضلهم فى العلم والعمل والتقدم والتقرب التام بالحق والارشاد ، والمؤمنون فرع الانبياء وتلوهم فى القصد واليجاد وأبدانهم خلقت من طين لازب و هو ثفل طين الانبياء سمي به لانه الزق وأصلب من الصفو المذكور ، وأما قلوبهم فخلقت مما خلق منه الانبياء كرامر وكما لم يفرق الله تعالى بين الانبياء وشيعتهم فى الخلقة والطينة كذلك لا يفرق بينهما فى الدنيا والاخرة لان الفرع مع الاصل والتابع مع المتبوع .

قوله (وقال طينة الناصب من حماء مسنون) الحماء الطين الاسود والمسنون المنفر المنتن وهو طين سجين ، وقد روى أن الله عز وجل خلق أرضاً خبيثة سبخة منتنة ، ثم فجر منها ماء اجاباً مالحاً فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام حتى طبقتها وعمها ، ثم نضب ذلك الماء عنها ثم أخذ من ذلك الطين فخلق منه الطغاة الكفرة وأكتمهم .

قوله (و أما المستضعفون فمن تراب) أى خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عذب زلال كما مزجت به طينة الانبياء والمؤمنين ، ولا بماء آسن اجاج كما مزجت به طينة الكافرين ، فلا يكونون من هؤلاء ولا من هؤلاء والله المشية فيهم ان شاء الله أدخلهم فى

الله المشيئة فيهم.

٣- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن صالح بن سهل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك من أي شيء خلق الله عز وجل طينة المؤمن؟ فقال: من طينة الأنبياء، فلم تنجس أبداً.

٤- محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد وغيره، عن محمد بن خلف، عن أبي - نهشل قال: حدثني محمد بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله جل وعز خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه ورحمته وإن شاء أخرجهم منها.

قوله (لا يتحول مؤمن عن إيمانه) بيان لحال كل واحد من الاقسام الثلاثة، ولا ينفيه ما قد يقع من التحول لان المتحول من الايمان لم يكن مؤمناً في الحقيقة، و انما اكتسب الايمان بما فيه من رائحة طينة الجنة المكتسبة بالمخالطة، فلما زالت عاد الى ما كان عليه من الكفر في العهد القديم والمتحول من الكفر لم يكن كافراً في الحقيقة، و انما اكتسب الكفر بما فيه من رائحة النار، فلما زالت عاد الى ما كان عليه من الايمان و بالجملة الايمان في الاول حسنة نشأت من التخليط المذكور، والكفر في الثاني سيئة نشأت منه و التخليط قد يفضي الى اتصاف كل واحد من الفريقين بصفات الاخر لكنه غير مستقر غالباً .

قوله (من أي شيء خلق الله عز وجل طينة المؤمن) اريد بالمؤمن من علم الله تعالى أزلا إيمانه في عالم الارواح و من كان كذلك فهو مؤمن في عالم الاشباح أيضاً و لذلك خلق الله قلبه و بدنه من طينة طيبة طاهرة هي طينة الانبياء، أما قلبه فمن صفوها، و أما مثال بدنه فمن ثفلها فلاجل ذلك لم ينجس المؤمن بالكفر و قد عرفت أن خلقه من تلك الطينة تابع لايمانه و سبب لكماله و هو لطف من الله تعالى مبسوط على من يشاء من عباده .

قوله (خلقنا من أعلى عليين) أي خلق قلوبنا و أبداننا من أعلى أمكنة الجنة و أرفع درجاتها أو من أعلى المراتب و أشرفها و أقربها من الله عز وجل على احتمال، و خلق قلوب شيعتنا و تابعينا في العلم والعمل مما خلقنا منه فذلك يقبل الحق ويستقر فيه، و خلق أبدانهم من دون ذلك لقصور ما في قوتهم العملية و قواهم الجسمية بالنسبة الى قوتنا و قوانا فوضع كلافي المقام اللاتقرب، لا يقال خلق قلوب شيعتهم مما خلق قلوبهم منه يقتضى

خلق أبدانهم من دون ذلك و قلوبهم تهوي إلينا، لأنّها خلقت ممّا خلقنا منه ، ثمّ تلا هذه الآية « كلاّ إنّ كتاب الأبرار لفي عليّين » و ما أدراك ما عليّون » كتاب مرقوم يشهده المقرّبون و خلق عدوّنا من سجنّ و خلق قلوب شيّعهم ممّا خلقهم منه و أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم، لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه ، ثمّ تلا هذه الآية: « كلاّ إنّ كتاب الفجار لفي سجنّ » و ما أدراك ما سجنّ » كتاب

المائلة في القوة النظرية وليس كذلك لانا نقول استكمال القوة النظرية كما يكون من جهة التأثير ، من المفيض كذلك يكون من جهة التأثير في القوى الجسمانية والادراكات والصفات الحاصلة للنفس المدبرة من هذه الجهة، وفي نفس الشيعة وان استكملت نقص ما في التأثير بالنسبة الى نفوسهم القدسية الكاملة من كل وجه والنقص فيه يوجب النقص في التأثير ايضا و ذلك يوجب عدم المساواة بينهما في القوة المذكورة.

قوله (لانها خلقت ممّا خلقنا) ضرورة ان تولدها منه و فرعتها له و ربطها به مقتضية لميلها اليهم وحبها لهم كما يحب الولد والده و يميل اليه.

قوله (ثم تلا هذه الآية و كلا ان كتاب الأبرار لفي عليّين) لعل المراد ان المكتوب للأبرار وهم المؤمنون مطلقاً من الافعال الخيرية والاعمال الصالحة لفي عليّين و هو ديوان اعمال الصالحين و صحائف أفعال المتقين، ثم قال تفخيماً لشأنه د و ما أدريك ما عليّون كتاب مرقوم ، أى مكتوب أو معلم بعلامة يعلم من رآه أن فيه خيراً يشهده المقرّبون من الملائكة أى يحضرونه و يحفظونه أو يشهدون لهم على ما فيه يوم القيامة، والغرض من تلاوة الآية هو الإشارة بتعظيم كتابهم الى تعظيم شأنهم ، و يحتمل أن يراد بعليّين الجنة أو أشرف المراتب و أقربها من الله تعالى أو السماء السابعة و حينئذ لا بد من اعتبار الحذف في قولهم له د و ما أدريك ما عليّون ، أى ما كتاب عليّين. كما يحتمل أن يراد بكتاب الأبرار ما كتب و فرض لهم من الطينة و بعليّين الجنة مع رعاية الحذف لكن كلا الاحتمالين بعيد والثاني أبعد.

قوله (و خلق عدونا من سجن) عدوهم من أنكر ولايتهم أو ولاية أحدهم أو دفعهم عن مرتبتهم : والمراد بالسجن هنا جهنم أو واد فيها أو حجر في الارض السابعة أو أبعد المراتب من الله تعالى، و لما كان عدوهم على صنفين صنف هم المتقدمون في العداوة والشور و صنف هم التابعون لهم فيها و كانت أوزار الاولين أكثر و أقبح ، و عقوبتهم أشد و أعظم خلق أبدانهم و قلوبهم من أقبح الدركات ، و خلق قلوب تابعيهم ممّا خلقوا منه و أبدانهم دون ذلك لوضع كل واحد في مرتبته.

قوله (كلا ان كتاب الفجار لفي سجن) يظهر معناه بالنظر الى ما سبق لانه يخالفه

مرقوم * ويل * يومئذ للمكذّبين».

٥- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وغير واحد، عن الحسين بن الحسن جميعاً، عن محمد بن أورمة، عن محمد بن عليّ، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن يوسف قال: أخبرني عبدالله بن كيسان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك أنا مولاك عبدالله بن كيسان، قال: أمّا النسب فأعرفه وأمّا أنت، فلست أعرفك قال: قلت له: إنني ولدت بالجبل ونشأت في أرض فارس وإنني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك، فأخالط الرجل فأرى له حسن السمات وحسن الخلق و[كثرة] أمانة ثم أفتشه فأتبينه عن عداوتكم وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلق وقلة أمانة وزعارة ثم أفتشه فأتبينه عن ولايتكم، فكيف يكون ذلك؟ فقال لي: أما علمت يا ابن كيسان

فيجری فيه خلاف ما ذكر.

قوله (أما النسب فأعرفه) كان المراد بالنسب كيسان، ولعله كيسان بن كليب من أصحاب عليّ والحسن والحسين وعليّ بن الحسين ومحمد بن عليّ عليهم السلام وهو أيضاً لقب مختار بن أبي عبيد المنسوب إليه الكيسانية. والمراد بمعرفته معرفته بالرؤية وعدم معرفة ابنه عبدالله عدم معرفته بها، ويؤيده قوله «إني ولدت الخ» على الظاهر، ويمكن أن يكون كناية عن عدم إيمانه إذ لو كان مؤمناً لعرفه لانهم عليهم السلام كانوا يعرفون شيعتهم وأسماءهم وأسماء آبائهم كما دلت عليه الروايات المعتبرة.

قوله (إني ولدت بالجبل) قيل المراد بالجبل كردستان بين تبريز وبغداد و همدان وغير ذلك.

قوله (فأرى له حسن السمات) هو السكينة والوقار وهيئة أهل الخير والصلاح يقال: سمّت الرجل سمّاً من باب قتل إذا كان ذا سكينة ووقار وهيئة حسنة.

قوله (وكثرة أمانة) في أموال الناس وعهودهم وأسرارهم.

قوله (ثم أفتشه فأتبينه عن عداوتكم) أي متجاوزاً عن بدايتها إلى نهايتها أو على عداوتكم أو من عداوتكم لأن حرف الجر يجيء بعضها بمعنى آخر كما صرح به أئمة اللغة وعلى التقادير فيه مبالغة في عداوته أما الأول فظاهر وكذا الثاني لأن على الاستعلاء، وأما الثالث فلأنه يفيدان التفتيش مقارن لوجدان عداوته، وإنما يكون ذلك لكمالها فيه.

قوله (وزعارة) عطف على قلة أو سوء الخلق، وهي الفساد والفسق وسوء الخلق والخبث والفرع من كل كربة والاضطراب منها.

قوله (فكيف يكون ذلك) ظن أن وليه طيب وعدوه خبيث، فينبغي أن يكون الأمر

أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَخَذَ طِينَةً مِنَ الْجَنَّةِ وَ طِينَةً مِنَ النَّارِ ، فخلطهما جميعاً ، ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ فَمَرَأَتٌ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَمَانَةِ وَ حَسَنَ الْخَلْقِ وَ حَسَنَ السَّمْتِ فَمِمَّا مَسَّتْهُمْ مِنْ طِينَةِ الْجَنَّةِ وَهُمْ يَعُودُونَ إِلَى مَا خَلَقُوا مِنْهُ ، وَ مَا رَأَيْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ قَلَّةٍ الْأَمَانَةِ وَ سَوْءِ الْخَلْقِ وَ الزَّعَارَةِ فَمِمَّا مَسَّتْهُمْ مِنْ طِينَةِ النَّارِ ، وَ هُمْ يَعُودُونَ إِلَى مَا خَلَقُوا مِنْهُ .

٦- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : الْمُؤْمِنُونَ مِنْ طِينَةِ الْأَنْبِيَاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

٧- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : إِنْ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ عليه السلام بَعَثَ جِبْرِئِيلَ عليه السلام فِي أَوَّلِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، فَقَبِضَ بِيَمِينِهِ قُبْضَةً ، بَلَغَتْ قُبْضَتُهُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ سَّمَاءٍ

عَلَى عَكْسِ مَا وَجَدْنَاهُ فَلَمَّا وَجَدَ خِلَافَهُ سَأَلَ عَنْ سَبَبِهِ .

قوله (فخلطهما جميعاً) و بذلك يختلف أحوالهم و صفاتهم في الدنيا كما أشار إليه بقوله (فمرايت من أولئك) و حاصله أن ما في كل واحد من المؤمن والكافر من صفات الآخر أمر عرضي حصل له باعتبار مماسة الطينتين و مجاورتهما و رائجتهما لاكتساب طينة الجنة رائحة من طينة النار و بالعكس ، و ان الاخلاق الذميمة لا تنافي الايمان و لا تدفعه ، و الاخلاق الحسنة لا تنفع مع الكفر و ان كان ذلك موجباً لنقصهما فكل يعود الى ما خلق منه .

قوله (المؤمنون من طينة الانبياء) قد عرفت أن طينة الانبياء من الجنة و أنهم مخلوقون من صفوها و خالصها ، و أن قلوب المؤمنين مخلوقة منه و أبدانهم من ثفلها و هو دون ذلك و لا يلزم منه الجبر و الاضطرار لما مر .

قوله (في أول ساعة من يوم الجمعة) يدل على شرافتها و ريجان الشروع في الامر العظيم فيه ، و على حدوث آدم بآرادته تعالى و الايات المتكاثرة و الروايات المتواترة من طرق العامة و الخاصة صريحة فيه ، و هو مذهب أصحاب الشرايع كلهم و مذهب جم غفير من منكريها ، خلافاً للدهرية القائلين بقدم نوع الانسان و أنه ليس ثم انسان أول و انما هو انسان من نطفة و نطفة من انسان لالي أول و لأصحاب الطبيعة القائلين بأن آدم حدث من تأثير النجوم أو العناصر أو غير ذلك من المزخرفات .

قوله (و أخذ من كل سماء تربة) يمكن أن يراد بالسماء الجنة مجازاً لكونها من

تربة و قبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة القصوى، فأمر الله عز وجل كلمته فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله ، ففلق الطين فلقين فذرا من الأرض ذرواً ومن السماوات ذرواً فقال للذي بيمينه : منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن أريد كرامته، فوجب لهم ما قال كما قال، وقال للذي بشماله: منك الجبارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته، فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن الطينتين خلطنا جميعاً، وذلك قول الله عز وجل: « إن الله فالق الحب والنوى»

جهة السماء أو حقيقة لان السماء كل عال مظل، ولذلك يقال للسقف والسحاب سماء، و كل درجة من درجات الجنة سماء لعلوها و ارتفاعها بالنسبة الى ما تحتها و حينئذ يراد بالأرض السجين و دركاتها فيوافق سائر الروايات و أن يراد بها هذا المحسوس لتبادره ولا يبعد أن يكون فيها تراب من جنس تراب الأرض أو غيره أولنقله اليها للتشريف والتكريم. **قوله** (فامسك القبضة الاولى) بيمينه هي طينة المؤمن و امساكها بيمينه للتشريف لان اليمين أشرف و للأشعار بكمال القوة الروحانية للمخلوق منها.

قوله (ففلق الطين) فلقته فلقاً من باب ضرب شقته فانفلق، و فلقته بالتشديد مبالغة. و ذراً الشيء تحرك و تفرق سريعاً. والمراد بالطين الجنس الشامل للقبضتين، و لما فلقه بفتح القبضة تحرك ما في شماله في الأرض و ما في يمينه في السموات فقال الله تعالى أو جبرئيل «ع» للذي بيمينه منك الرسل الذي يأتيون بالدين أو الكتاب و يشاهدون جبرئيل عليه السلام و يسمعون منه و الأنبياء المخبرين عن الله تعالى و ان لم يكونوا رسلاً والأوصياء لهم و الصديقون المعصومون أو المصدقون للأنبياء و الرسل كثيراً أو المطابق أعمالهم لأقوالهم و المؤمنون المتصفون بالإيمان الكامل والمقرون بالله و اليوم الآخر و السعداء الواصلون الى الله بمجاهدات نفسانية و قوة روحانية. و من اريد كرامته في الدنيا بالهدايات وفي الآخرة برفع الدرجات فوجب لهم ما قال كما قال من الوعد المذكور أو من قوله عز شأنه، «وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَنُفِىَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا» و قال للذي بشماله منك الجبارون الذين يكسرون قلوب الخلايق و ظهورهم و اعناقهم بالجور والغلبة ، والمشركون بالله والكافرون الجاحدون له أول شيء من أحكامه و أموره الضرورية و الطواغيت المجاوزون عن الحد و المقدار في العصيان، السابقون في طرق الشيطنة والضلالة و الطغيان و من اريد هوانه و شقوته في الدنيا بسلب التوفيق و الإذلال، و في الآخرة بالآخذ و النكال فوجب لهم ما قال كما قال من الامر المذكور أو من قوله عز شأنه «فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَنُفِىَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ». **قوله** (ثم ان الطينتين خلطنا جميعاً و ذلك) دل على أن الفلق والذر وقما

فالحب طينة المؤمنين التي ألقى الله عليها محبته والنوى طينة الكافرين الذين نأوا عن كل خير وإنما سمى النوى من أجل أنه نأى عن كل خير وتباعد عنه وقال الله عز وجل : « يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي » فالحي ، المؤمن الذي تخرج طينته من طينة الكافر والميت الذي يخرج من الحي هو الكافر الذي يخرج من طينة المؤمن فالحي المؤمن ، والميت الكافر وذلك قوله عز وجل : « أو من كان ميتاً فأحييناه ، فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر ، وكان حياته حين فرق الله عز وجل بينهما بكلمته كذلك يخرج الله عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها

أولاً والتخليط وقع بعدهما وذلك إشارة إليهما بالاعتبار المذكور : و الآية الأولى استشهد للاول . والثانية للثاني.

قوله (فالحب طينة المؤمنين) كأنه بطن الآية فظهرها حب الزرع و نواة التمر و كلاهما على كمال قدرة الصانع .

قوله (من أجل أنه نأى عن كل خير و تباعد عنه) العطف للتفسير وكان عين نأى كانت واواً و يؤيده أن صاحب مصباح اللغة ذكره في باب النون والواو .

قوله (فالحي المؤمن) كما أن الحي والميت يطلقان على من اتصف بالروح - الحيواني ، و على من زالت عنه ، كذلك يطلقان على من اتصف نفسه الناطقة بكمالاتها من الايمان والاخلاق وغيرها ، و على من لم يتصف نفسه بها بل هذا الاطلاق أولى عند أرباب العرفان و أصحاب الايمان لان هذه حياة باقية و تلك حياة فانية .

قوله (بكلمته) و هي أمره أو جبرئيل «ع» سمى بها لانه يكلم الناس عن الله عز وجل و يبلغ أمره إليهم .

قوله (كذلك يخرج الله عز وجل المؤمن في الميلاد) أى كما أخرج الله المؤمن و الكافر و ميز بينهما حين كونهما طيناً ، كذلك يخرج المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله الى النور . و يخرج الكافر من النور الى الظلمة بعد دخوله في النور ، والميلاد أخص من المولد لان المولد الموضع للولادة والوقت ، والميلاد الوقت لاغير ، والمراد بالظلمة ظلمة الكفر أو ظلمة طينة سجين ، و بالنور الايمان او نور طينة الجنة ، و بدخول المؤمن في ظلمة الكفر كونه في أصلاب الآباء الكفرة وأرحام الامهات الكافرات الى أن أخرج الله تعالى عنها في وقت ولادته فتخلص من ظلمة الكفر و دخل في نور الايمان ، وقس عليه دخول الكافر في نور الايمان و اخراجه منه و يظهر من هذا الحديث ان اخراج المؤمن من الكافر و بالعكس في وقتين و قت تفريق الطين و وقت الولادة لهما في طينة أحدهما من

إلى النور، ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور وذلك قوله عز وجل: « لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين ».

(باب آخر منه)

و فيه زيادة وقوع التكليف الاول

١- أبو علي الأشعري ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو علم الناس كيف ابتداء الخلق ما اختلف اثنان ، إن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق قال: كن

شايبة طينة الاخر.

قوله (وذلك قوله عز وجل) اشارة الى كون المؤمن مؤمناً وكون الكافر كافراً قبل اخراجهما واستشهاد له أى يدل على ذلك قوله تعالى « لينذر » أى القرآن أو الرسول « من كان حياً » بروح الايمان « ويحق القول » أى كلمة العذاب « على الكافرين » فان فى لفظ كان دلالة على ثبوت الحياة بالايمان واستمرارها فى جانب الماضى قبل الانذار ، وفى لفظ الكافرين اشعار بثبوت الكفر واستمراره كذلك قبله.

قوله (باب آخر وفيه زيادة وقوع التكليف الاول) يفهم من الروايات أن التكليف الاول وهو ما وقع قبل التكليف فى دار الدنيا بارسال الرسل وانزال الكتب متعدد الاول كان فى عالم الارواح الصرفة ، الثانى كان وقت تخمير الطينة قبل خلق آدم منها ، الثالث كان بعد خلق آدم منها حين اخرجهم من صلبه وهم ذر يدبون يمينا وشمالا وكل من أطاع فى هذه التكليف الثلاثة فهو يطيع فى تكليف الدنيا وكل من عصى فيها فهو يعصى فيه وهنا تكليف خامس يقع فى القيامة وهو مختص بالاطفال والمجانين والشيوخ الذين أدركوا النبى وهم لا يعقلون وغيرهم ممن ذكر فى محله.

قوله (لو علم الناس كيف ابتداء الخلق) خلق الله تعالى الارواح بعد توافيقها فى فطرة الايمان على مراتب متفاوتة فى الايمان والكمال والادراك ، وخلق الاجساد من مواد مختلفة بحسب اختلاف الارواح فيما ذكر ، ووضع كل واحد منها فيما يليق به ، ولو علم الناس كيفية تلك المراتب وكميتها وتفاوتها فى قبول الكمال ما اختلف اثنان ولا يعبر صاحب الكمال صاحب النقص (١) وهذا لا ينافى تغيير من بدل فطرته الاصلية وغير استعداده الذاتية بقبس أعماله وسوء أفعاله وترك السعى فيما خلق له وطلب منه ويليقي به ، ومذاق الشرع كلها من هذا القبيل .

(١) قوله « ولا يعبر صاحب الكمال صاحب النقص » ان كان المراد بصاحب النقص أهل*

ماء عذباً أُخلق منك جنتي وأهل طاعتي، وكن ملحاً أُجأ أُخلق منك ناري وأهل معصيتي ثم أمرهما فامتزجا، فمن ذلك صار يلد المؤمن الكافر والكافر المؤمن، ثم أخذ طيناً من أديم الأرض ففرقه عراً كاشديداً فاذا هم كالذرة يدبّون، فقال لأصحاب اليمين: إلى الجنة بسلام، وقال لأصحاب الشمال: إلى النار ولا ابالي، ثم أمر ناراً فأسعرت، فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها، فها بها، فقال لأصحاب اليمين: ادخلوها فدخلوها، فقال: كوني برداً وسلاماً فكانت برداً وسلاماً، فقال أصحاب الشمال: يا رب أقلنا، فقال: قد أقلتكم فادخلوها، فذهبوا

قوله (قال كن ماء عذباً) كلمة كن إشارة إلى إرادته وجود ما فيه حكمة ومصلحة وقد رتبه عليه من غير لفظ ولا صوت ولانداء ويفهم منه أن الماء العذب أصل المؤمن ومنه شرافته ولينته وأن الماء الاجاج وهو بالضم الماء الملح الشديد الملوحة أصل الكافر ومنه خساسته وغلظته وامتزاج المائين سبب لتحقيق القدرة على الخير والشر والقوى القابلة للضدين، وتولد المؤمن من الكافر وبالعكس لما في أحدهما من أجزاء الآخر وصفاته ورايحته، وقد مر شيء من سر الامتزاج آنفاً ولعل خلق الجنة والنار من المائين إشارة إلى أنهار الجنة وطراوة أشجارها من الماء الأول ومياه النار ونمو أشجارها كالزقوم من الماء الثاني قال الله تعالى أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤس الشياطين.

قوله (ثم أخذ طيناً من أديم الأرض) المراد بالطين ما امتزج بالمائين وخمر بهما كما سيجيء، * المعاصي فأول من عيرهم الله تعالى نفسه ولعنهم وبعده الملائكة والأنبياء والأولياء في آيات كثيرة وأحاديث متواترة، ولو كان مضمون هذه الرواية حقاً لبطل كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية واجماع أهل الحق، وإن كان مخالفة لفرعون لموسى «ع» لعب في طينته ولم يجز تعييره كيف يذمه ويلعنهم الله والملائكة ويتبرء منه أتباع الأنبياء واليهود والنصارى والمسلمون، قال العلامة المجلسي - رحمه الله - أنها من متشابهات الأخبار ومعضلات الآثار ومما يؤهم الجبر ونفي الاختيار، ولأصحابنا رضي الله عنهم فيها مسالك **الأول** ما ذهب إليه الأخباريون وهو أنا نؤمن بها مجعلاً ونعترف بالجهل عن حقيقة معناها، الثاني أنها محمولة على التنية، **الثالث** أنها كناية عن علمه تعالى بما هم إليه سائرون، **الرابع** أنها كناية عن اختلاف استعداداتهم وقابلياتهم وهذا أمر بين لا يمكن إنكاره وهذا لا يستلزم سقوط التكليف فإن الله تعالى كلف النبي «ص» بقدر ما أعطاه من الاستعداد وكلف بأجهل ما في وسعه وطاقته، **الخامس** أنه لما كلف الله تعالى الأرواح أولاً في الذر وأخذ ميثاقهم فاختاروا الخير والشر باختيارهم تفرع اختلاف الطينة على ما اختاروه. انتهى ملخصاً وهو حسن جداً. (ش)

فهايوها ، فثم ثبتت الطاعة والمعصية فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء .

٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة أن رجلاً سأل أبا جعفر عليه السلام عن قول الله جلّ و عزّ « وإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى - إِلَى آخِرِ الْآيَةِ »

و باديم الارض ما ظهر منها ، وبالارض ما يشمل ارض النار وارض الجنة و الغرض من عركه وذلكه اخراج مادة كل من المؤمن والكافر عن الاخرى و تميزها عنها و اخراج كل واحد منهما من مادته كما اشار اليه بقوله « فاذاهم كالذر يدبون » وجه التشبيه الصغر و الحركة فقال لاصحاب اليمين الى الجنة أى سيروا الى الجنة متلبسين بسلام منى و بركات أو سالمين من الموت والافات و قال لاصحاب الشمال الى النار ولا بابالى لعدم الاعتناء بهم، ثم أمر ناراً فاسعرت أى أتقدت و اشتعلت فقال لاصحاب الشمال ادخلوها الى آخره.

والغرض من هذا التكليف ابراز المعلوم و اظهار انطباق علمه به والممثل بالتكليف فى هذه الدار هو الممثل بهذا التكليف، والراد هو الراد. والتطابق بين الامثالين وعدمها لازم كما أشار اليه بقوله « فثم ثبتت الطاعة والمعصية فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ، ولا هؤلاء من هؤلاء ، و ليس عدم استطاعتهم نظراً الى ذواتهم بل بالغير فلا ينافى تكليفهم فى العالم الشهودى لتكميل الحجة عليهم.

قوله (و اذاخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم) من ظهورهم بدل من « بنى آدم » بدل البعض من الكل، والمراد بأخذ الذرية من ظهورهم اخراجهم من أصلابهم نسل بعد نسل و اشهادهم على أنفسهم فان مواد الكل كانت موجودة فى صلب آدم على ترتيب وجودهم فى هذه النشأة فاخراجهم من ظهور بنى آدم اخراج من ظهر آدم و صلبه فلا ينافى ما دل على أن الاخراج من ظهر آدم و صلبه، و يؤيده ما نقل عن ابن عباس من « أنه تعالى لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة فقال: ألسنت بربكم قالوا بلى فنودى يومئذ جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » و روى أن الذرية كانت فى صورة انسان على مقدار الذر. و قال محمد بن جرير الطبرى: ان آدم لما فرغ من حجه و نام فى وادى النعمان وهو واد خلف جبل عرفات أخرج الله تعالى ما كان فى صلبه من ذريته الى يوم القيامة فراحم آدم « ع » فمن كان فى يمينه كان من أهل الجنة و من كان فى يساره كان من أهل النار، وقال جماعة منهم صاحب الكشاف أن قوله ألسنت بربكم و

فقال و أبوه يسمع عليه السلام: حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم عليه السلام فصب عليها الماء العذب الفرات ثم تركها أربعين صباحاً

قالوا بلى شهدنا من باب التمثيل والتخييل ومعنى ذلك أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصايرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكانه أشهدهم على أنفسهم وقرره، وقال لهم أأست بربكم و كأنهم قالوا بلى أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك، وباب التمثيل واسع في كلام الله ورسوله وفي كلام العرب، وقال بعضهم: إن أخذ الذرية يعود إلى احاطة اللوح المحفوظ بما يكون من وجود هذا النوع بأشخاصه وانتقائه بذلك عن قلم القضاء الإلهي ونزل تمكين بني آدم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل والاستعداد فيهم وتمكنهم من معرفتها والإقرار بها منزلة الأشهاد والاعتراف تمثيلاً وتخييلاً لإخراج ولاشهادة ولاقول ولاإقرار ثمة حقيقة والفرق بين هذين القولين أن الإخراج على سبيل الحقيقة والأشهاد والجواب من باب التمثيل في الأول وكلهما من باب التمثيل في الثاني، والحق أن الإخراج والأشهاد والإقرار وأخذ الميثاق بالمعاني المذكورة كلها واقعة لأنه تعالى أخرجهم وخاطبهم بقوله «أأست بربكم» وأجابوا ببلي حقيقة ولابعد فيه نظراً إلى قدرته القاهرة وأنه تعالى جعل فيهم قوة يقدرون بها على معرفته وتوحيده نظراً في آياته وعلى الخروج مما فيهم من قوة الكمال والتكميل إلى الفعل فكان خلقهم على هذا الوجه مشابهاً بالإخراج والعهد والميثاق فحسن إطلاق الإخراج والميثاق على هذا الوجه على سبيل التمثيل. وهذا هو العهد القديم والعهد الأول بل لا يبعد إطلاق العهد القديم على علمه تعالى بما فيهم من تلك القوة، ثم إن بعضهم بعد الوجود العيني نقضوا الميثاق وأبطلوا تلك القوة والفطرة، وأنكروا ما أقروا به بلسان تلك القوة بحاضر لذاتهم النفسانية والوساوس الشيطانية هذا، وتفسيره «ع» يدل ظاهراً على أن إخراج الذرية من الطينة التي هي مبدأ خلق آدم «ع» وفي انطباقه على ظاهر الآية خفاء، ويمكن أن يقال: إن بني آدم كانوا كاملين في طينة آدم فكان إخراجهم منها إخراجاً من ظهور بني آدم وإخراجاً من ظهر آدم أيضاً، أو يقال: لا لاية ظهر و بطن وما ذكره «ع» تفسير لبطنها والله يعلم.

قوله (إن الله عز وجل قبض قبضة من تراب التربة) القابض جبرئيل «ع»، ونسبته إلى الله تعالى مجاز باعتبار أنه الأمر والتراب مضاف إلى التربة أو التربة بدل من قبضة، ولعل المراد بها التربة السماوية والأرضية بدليل ما سبق.

ثم صبَّ عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحاً ، فلمَّا اختمرت الطينة أخذها ففرَّكهَا كَمَا شَدِيداً فخرجوا كالذَّرِّ من يمينه وشماله ، و أمرهم جميعاً أن يقفوا في النار ، فدخل أصحاب اليمين ، فصارت عليهم برداً وسلاماً و أبى أصحاب الشمال أن يدخلوها .

٣- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان عن محمد بن عليِّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنَّ الله عزَّ وجلَّ لمَّا أراد أن يخلق آدم عليه السلام أرسل الماء على الطين ، ثم قبض قبضة ففرَّكهَا ثم فرَّقها فرقتين بيده ثم ذرَّاهم فاذا هم يدبُّون ، ثمَّ رفع لهم ناراً فأمر أهل الشمال أن يدخلوها

قوله (فرَّكهَا عرَّكاً شديداً) عرَّك مالیدن.

قوله (فخرجوا كالذر من يمينه وشماله) تعلقت بأصحاب اليمين الارواح المطيعة على تفاوت درجاتهم في العزم والطاعة والانقياد و بأصحاب الشمال الارواح العاصية كذلك فوضع كل روح في موضع يناسبه ولولم يضع كذلك لوقع الجور وهو منزعه عنه .

قوله (و أمرهم جميعاً ان يقفوا في النار) من امتثل بأمره في ذلك الوقت فهو مؤمن حين كونه في أصلاب الآباء و أرحام الامهات و حين تولده و حين كونه في هذه النشأة و حين موته و بعده أبداً .

بجز راه وفا و عشق نسپرد برآن زادو برآن بود و برآن مرد

قوله (أرسل الماء على الطين) لعل المراد بالماء الماء العذب والماء الاجاح ، و بالطين طين عليين و طين سجين كامر . قيل تخصيص هذين العنصرين دون ذكر الباقيين لانهما الاصل في تكون الاعضاء المشاهدة التي تدور عليها صورة الانسان المحسوسة .

قوله (ثم فرَّقها فرقتين بيده) ذهب أهل الحق الى أنه تعالى ليس بجسم وأنه ليست له يد بمفناها الحقيقية وانه يجب سرف اليد عن ظاهرها المحال عليه ، ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من حمل اليد على صفة لانعلمها وقالوا يجب الايمان بها و صرف علم حقيقتها الى الله تعالى و منهم من اولها بالقدره فالمعنى أنه تعالى فرَّقها فرقتين بقدرته وكنى عن ذلك باليد لان بها نحن نفعل فخطوب الخلق بما يفهمونه ، و اخرج المعقول الى المحسوس ليتمكن المعنى في النفس و هذا الاختلاف يجري بينهم في كل ما نسب اليه سبحانه مع استحالة ارادة الظاهر منه .

قوله (فامر أهل الشمال أن يدخلوها) يحتمل أن يراد بالشمال واليمين شمال

فذهبوا إليها فهابوها فلم يدخلوها. ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوها فذهبوا فدخلوها فأمر الله جلّ وعزّ النار فكانت عليهم برداً وسلاماً، فلمّا رأى ذلك أهل الشمال قالوا : ربنا أقلنا، فأقالهم، ثمّ قال لهم : ادخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوها فأعادهم طيناً وخلق منها آدم عليه السلام . وقال أبو عبد الله عليه السلام : فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء . قال : فيرون أن رسول الله عليه السلام أوّل من دخل تلك النار فلذلك قوله جلّ وعزّ : « قل إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أوّل العابدين » .

جبرئيل «ع» و يمينه، والمراد بأهلها من خلق من الطينة التي كانت في شماله و يمينه يعنى طينة النار و طينة الجنة و أن يراد بهما جهة العلو والسفل على سبيل التمثيل لأن العلو أشرف من السفّل، كما أن اليمين أشرف من الشمال، فأهل الشمال من دب الى جهة السفّل وأهل اليمين من دب الى جهة العلو وأن يراد بهما أهل الاهانة و أهل الكرامة على سبيل التشبيه فان من كان في شمال الملك كان من أهل الاهانة و من كان في يمينه كان من أهل الكرامة والمآل واحد ، فان من كان في شمال جبرئيل كانت حركته الى جهة السفّل وكان من أهل الاهانة ومن كان في يمينه كان بالعكس.

قوله (فهابوها و لم يدخلوها) فاصوا بعد التعلّق بالابدان الصنيرة ، أو المثالية كما عاصوا قبله في عالم الارواح الصرفة و كما يمضون بعد التعلّق بهذه الابدان الكثيفة الجسمية.

قوله (و خلق منها آدم «ع») فاسكن الفريقين في صلبة فلذا يخرج منه المؤمن و الكافر وقد يكون للمؤمن الاخلاق الذميمة والاعمال الباطلة وللکافر الاخلاق الحسنة والاعمال الصالحة لملاسة طينة كل منهما بالآخرى واكتساب رائجتها.

قوله (فلن يستطيع هؤلاء الخ) لانه وجب في علم الله تعالى انطباق حالهم في هذه العالم على حالهم في ذلك الوقت و العلم تابع للمعلوم بمعنى أنه لما كان هذا كان ذاكَ دون العكس وهذا معنى استطاعتهم على التبدل والتغير ولا يلزم منه الجبر.

قوله (ان كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين) لكونه أوّل من امتثل بأمره بالدخول في النار و بالاقرار بالربوبية و بكل حق و صدق فوجب أن يكون أوّل من يعتدّ له ولداً لو كان له ولد فلما لم يعتدّه بل نفاه علم أنه ليس ولد، و يفهم منه أن جزء الشرط محذوف و أن المذكور تعليل له قائم مقامه، أى لو كان للرحمن ولد فأنا أوّل من يقربه

(باب آخر منه)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود العجلي، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ الله تبارك و تعالى حيث خلق الخلق خلق ماءً عذباً وماءً مالِحاً أُجاجاً ، فامتزج الماءان ، فأخذ طيناً من أديم الأرض فعركه عراً شديداً ، فقال لأصحاب اليمين وهم كالذرِّ يدبُّون : إلى الجنة بسلام و قال لأصحاب الشمال : إلى النار ولا أبالي ، ثمَّ قال : أَلست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة : إِنَّا كُنَّا عن هذا غافلين ، ثمَّ أخذ الميثاق على النبيِّين ، فقال : أَلست بربكم و أنَّ هذا محمد رسولى ، و أنَّ هذا عليُّ أمير - المؤمنين ؟ قالوا : بلى ، فنبئت لهم النبوة و أخذ الميثاق على أولى العزم أننى

لانى أول العابدين .

قوله (باب آخر منه) هذا الباب مثل السابق الا أنه يذكر فيه شيئاً من تفاصيل التكليف الاول و اختلاف الخلق و حكمة ذلك الاختلاف وغير ذلك مما يظهر بالتأمل .
قوله (فاخذ طينا من اديم الارض) أى طينا مخمرأ بالمائين وبذلك التخمر يتحقق القدرة على الخير والشر فى الكل كما أشرنا اليه اذ لو وقع التخمر من العذب فقط لم تكن قدرة على الشر ولو وقع من الاجاج فقط لم تكن قدرة على الخير بالجملة فى ايجاد هذا النوع وامتحانهم بالتكليف يقتضى التخمر بالمائين .
قوله (فعركه عرا شديداً) فخرجوا كالذر يدبون يمينا و شمالا ، و حذف لدلالة سوق الكلام عليه .

قوله (الى الجنة بسلام) متعلق بقال لا يدبون و قد مر تفسيره .

قوله (قالوا بلى شهدنا ان تقولوا) يلى تصديق بالربوبية و شهادة بالوحدانية وان تقولوا مفعول له أى فعلنا ذلك من اخراجكم و اشهادكم على أنفسكم و أخذ الميثاق عليكم بالربوبية كراهة أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين . ولم ينبهنا عليه أحد أو تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم و تبعنا آثارهم ، اذ لا عذر لهم فى الاعراض عن التوحيد والتمسك بالتعليل والاعتداء بالاباء بعد تبينهم عليه كما لا عذر لآبائهم فى الشرك .

قوله (قالوا بلى) أى قال النبيون كلهم بلى و أما غيرهم فقال بعضهم بلى فى الرسالة و الولاية دون بعض كما دلت عليه الروايات فى هذا الكتاب وغيره .

ربكم ونجد رسولى وعلى أمير المؤمنين وأوصياؤه من بعده ولاية أمرى و خزائن علمى عليهم السلام وأن المهدي أنتصر به لدينى وأظهره دولتى وأنقم به من أعدائى وأعبد به طوعاً و كرهاً ، قالوا : أقرنا يا رب وشهدنا ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة فى المهدي ولم يكن لادم عزم على الاقرار به وهو قوله عز وجل : « ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً » قال : إنما هو فترك ثم أمر ناراً فأججت فقال لأصحاب الشمال : أدخلوها ، فهابوها ، وقال لأصحاب اليمين : أدخلوها فدخلوها فكانت عليهم برداً و سلاماً فقال أصحاب الشمال : يا رب أفلنا ، فقال : قد أفلتكم اذهبوا فادخلوها ، فهابوها ، فثم ثبتت الطاعة والولاية والمعصية .

قوله (فثبتت لهم النبوة) دل على أن نبوتهم قبل أخذ الميثاق عليهم برسالة محمد «ص» و ولاية أمير المؤمنين «ع» كانت فى حيز البداء و صارت حتماً بعده بالاقرار .
قوله (وأخذ الميثاق على اولى العزم) هم خمسة نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه و عليهم لتأكد عزمهم فى أمر الدين و لمجئى كل لاحق بعزيمة نسخ كتاب سابقه و شريعته ، و لعل المراد بهم هنا الاربعة الاول بقرينة أخذ الميثاق عليهم لرسالة خاتم الانبياء «ص» .

قوله (و اعبد به طوعاً و كرهاً) كما قال جل شأنه « ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » و قال محى الدين فى الفتوحات : « اذا ظهر المهدي «ع» يرفع بالمذاهب عن الارض فلا يبقى الا الدين الخالص ، و أعداؤه يدخلون فى دينه و تحت حكمه كرهاً خوفاً من سيفه و لولا أن السيف بيده لافتنى الفقهاء بقتله ولكن الله يظهره بالسيف و الكرم فيطيعون و يخافون و يقبلون حكمه من غير ايمان و يضررون خلافه و يمتدنون فيه اذا حكم فيهم بغير مذهب أئمتهم أنه على ضلال . فى ذلك كلامه طويل أخذنا منه موضع الحاجة .

قوله (ولم يجحد آدم و لم يقر) أى لم يجحد آدم عهد المهدي عليهم السلام قلباً و لم يقربه لساناً بل أقربه قلباً و لم يقربه لساناً لتوليه و تأسفه بضلالة أكثر أولاده . و بما يرد عليهم من القتل و القهر لما بين الاب و أولاد من الروابط العظيمة المقتضية لتأسفه بما يرد عليهم و ان كان راضياً بقضاء الله و حكمه ، و على هذا كانه لم يكن له عزم تام على الاقرار به اذ لو كان له ذلك العزم كما كان لاولى العزم من الرسل لا يقربه كما أقروا ، و أما قوله « فنسى » معناه فترك الاقرار به لساناً أو فترك العزم على الاقرار به و ليس المراد به معناه الحقيقى فليتأمل .

٢- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن الحسن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم عليه السلام من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق بالربوبية له و بالنبوّة لكلّ نبيّ فكان أوّل من أخذ له عليهم الميثاق بنبوته محمد ابن عبدالله عليه السلام ثم قال الله عز وجل لادم : أنظر ماذا ترى ، قال : فنظر آدم إلى ذريته وهم ذرّ قد ملؤوا السماء ، قال آدم عليه السلام : يا ربّ ما أكثر ذريتي ! و لأمر ما خلقتهم ؟ فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم ؟ قال الله عز وجل : يعبدوني لا يشركون بي شيئاً و يؤمنون برسلي و يتبعونهم ، قال آدم عليه السلام : يا ربّ فمالي أرى بعض الذرّ أعظم من بعض و بعضهم له نور كثير و بعضهم له نور قليل أو

قوله (يا رب ما أكثر ذريتي و لامر ما أكثرهم في كثرتهم مع خفاء سببها و دماء في دأمرها صفة أي لامر أي أمر خلقتهم).

قوله (قال آدم يا رب فمالي أرى بعض الذرّ أعظم من بعض) أي أعظم مقدار أو أعظم قدراً و رتبة فقوله «و بعضهم له نور إلى آخره» على الاول كالنّاس و على الثاني كالتأكيّد و مجملاً في هذا الخبر أن آدم «ع» لما رأى اختلاف ذريته في غاية الكمال بحيث لا يكاد يشترك اثنان منهم في حال من الاحوال ولم يعلم سبب ذلك الاختلاف سأل عن سببه فأجابته عز شأنه بأنه خلقهم كذلك لاجل الابتلاء ، ثم عاد «ع» بأن خلقهم كذلك يوجب بينهم التنافر و التباعد و التباغض و التحاسد ، و أن اتحادهم في جميع الاحوال يوجب رفع هذه المفاصد و تحقيق نظامهم ، و السؤال الاول نشأ من روحه القدسية الالهية الناطقة في حقائق الاشياء و صفاتها و منافعها و مضارها ، و السؤال الثاني تكلف نشأ من قواء الجسمانية و مواد الطبيعة بتوهّمات دائرة و خيالات باطلة ، اذ التساوى في الفنى و الفقر أو اللون أو المقدار أو الشكل أو العمر مثلاً لا يوجب رفع المفاصد المذكورة بل يوجب رفع الحكمة و التكليف و الابتلاء و ذلك نقص في العلم و التقدير و التدبير في ايجاد هذا النوع و ابتلائهم اذ الابتلاء في صورة الاختلاف أشدّ و أعظم و الامثال بالتكليف حينئذ أرفع و أفخم و الثواب المترتب عليهما أجل و أتم ألا يرى أن صبر الفقير على الفقر مع مشاهدة الفنى في غيره أعظم من صبره مع مشاهدة الفقر في جميع بنى نوعه و لذلك قيل «و اذ اعمت البلية طابت» و ان ابتلاء الفنى بالشكر مع تحقيق الفقر في غيره أعظم من ابتلائه مع تحقيق الفنى في جميع بنى نوعه أذله على الشكر في الصورة الاولى بواعث شتى و قس عليه جميع الاحوال المتقابلة.

بعضهم ليس له نور؟ فقال الله عز وجل: كذلك خلقتهم لأبلوهم في كل حالاتهم قال آدم عليه السلام: يا رب فتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال الله عز وجل: تكلم فإن روحك من روحي وطبيعتك [من] خلاف كينونتي، قال آدم: يا رب فلو كنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد وطبيعة واحدة وجبلة واحدة ألوان واحدة وأعمار واحدة وأرزاق سواء لم يبع بعضهم على بعض ولم يكن بينهم تحاسد ولا تباغض ولا اختلاف في شيء من الأشياء، قال الله عز وجل: يا آدم بروحي نطق و بضعف

قوله (كذلك خلقتهم) أى كون بعض الذر أعظم من بعض الى آخره خلقتهم لابلوهم وفى بعض النسخ «لذلك» أى لان يعبدونى ولا يشركوا بى شيئاً أو لاجل الاختلاف خلقتهم كما قال جل شأنه «لايزالون مختلفين ولذلك خلقهم» .

قوله (تكلم فان روحك من روحي) لعل المراد بالروح الاولى النفس الناطقة الناطقة الى عالم الملك والمملوك، وبالروح الثانية جبرئيل «ع» لانه روح الله الامين ونسبته اليه تعالى ظاهرة و «من» حينئذ ابتدائية أوجود الله تعالى وفيضه على آدم وانما كان ذلك روحاً لانه مبدء كل حياة فهو الروح الكلية التى بها قوام كل حياة ، و حياة كل موجود ونسبته اليه أيضاً ظاهرة و «من» حينئذ للابتداء أو للتبعية أذاته المقدسة والمقصود أنه تعالى خلق روحه من عند ذاته المجردة بمجرد المشية بلا توسط مادة كالتراب ونحوه من المواد الجسمانية، والمراد بالكينونة الوجود والطبيعة المواد الجسمانية مثل الحواس الظاهرة والباطنة التى جعلت فى الانسان ليستعملها على القوانين العدلية ويستعين بها فى السير الى حضرة القدس و كونها على خلاف وجوده تعالى ظاهر لتنزعه عن العالم الجسماني، وفيه تنبيه على أن التكلم قديكون صواباً اذا كان المقتضى له هو الروح المجردة وقد لا تكون اذا كان المقتضى هو الطبايع الجسمانية فانه قد تقع فى النلط والتوهم الفاسد وقد وقع فى السؤال المذكور كلا الامرين .

قوله (فلو كنت خلقتهم على مثال واحد وقدر واحد) لعله «ع» علم تفاوت الاعمال والارزاق بالالهام ، وأما ما سواهما من الامور المذكورة علمه بالمشاهدة، **قوله** (وجبلة واحدة) الجبلة بكسر الجيم وسكون الباء وكسرها وشدة اللام الخلقة و منه قوله تعالى « والجبلة الاولين» .

قوله (قال الله عز وجل يا آدم بروحي نطق) اضافة الروح اليه سبحانه للاختصاص باعتبار أنه من عالم الامر وعالم المجردات الصرفة، ومن شأنها التحرك الى طلب المجهولات فلذلك نطقت فى هذا المقام عند رؤية الاختلاف العظيم فى الذرية مع عدم العلم

طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به و أنا الخالق العالم ، بعلمي خالفت بين خلقهم و بمشيئتي يمضي فيهم أمري . وإلى تدبري وتقديري صائرون ، لا تبديل لخليقي ، إنما خلقت

بسببه ، و أما التكلف في السؤال بأن خلقهم على مثال واحد الى آخر ما ذكره - أنسب بنظامهم و أقرب في رفع الفساد بينهم فمستند الى ضعف طبيعته و معارضة قواه الجسمانية للقوة الروحانية و غلبتها عليها بتوهم أن الاتحاد في الامور المذكورة موجب للاتحاد و الالفة بينهم و هذا أمر مطلوب والحكمة تقتضي رعايته ، و هذا التوهم فاسد لان التماثل في الطبيعة موجب زوال نظامهم و انقطاع نسلهم لان التماثل يوجب اشتغالهم بصنعة واحدة من الصناعات الجزئية التي لها مدخل في تحقق النظام و بقاء النوع بخلاف الاختلاف فانه يوجب اشتغال كل واحد بما يناسبه ؛ و يستعد له من الصناعات فيتحقق النظام المشاهد و بقاء النوع و التماثل في الفقر والغنى و غيرها لا يوجب عدم البنى والتحاسد والتباغض و غيرها من المفاسد ، و على تقدير ايجابه فهي حكمة لا قدر لها في جنب حكمة الاختلاف و هي ابتلاؤهم في مقام التكليف الموجب لرفعة مقاماتهم في الدار الآخرة .

قوله (و أنا الخالق العليم) [كذا] تعريف الخبر باللام يفيد الحصر وفيه تنبيه على أنه لا ينبغي السؤال عنه في خلقه و ايجاده للاشياء على ما هي عليه عند خفاء الحكمة بل يجب الاذعان بأن كل ما خلقه على أي وجه خلقه فهو أحكم و أتقن و أفضل و أحسن من غير ذلك الوجه لكونه خالقاً عليمًا و صانعاً حكيماً لا يفعل الا ما يقتضيه الحكمة البالغة فالقول بأن في خلافه حكمة فاسد اما باعتبار أن هذه الحكمة حكمة وهمية لا تحقق لها في نفس الامر أو باعتبار أنها حكمة ضعيفة لا قدر لها عند تلك الحكمة البالغة .

قوله (بعلمي خالفت بين خلقهم) أي خالفت بين خلق أبدانهم و قلوبهم و طبائعهم و غيرها بسبب علمي بحالهم و بمصالح الاختلاف قبل خلقهم و بعده ، والحاصل أنه سبحانه لما علم أن لا تفاوتهم في الطاعة والعصيان والكمال والنقصان خلق أبدانهم و صورهم وأشكالهم وقت الميثاق على قدر تفاوتهم و تفاوت مراتبهم فوضع كلا في موضعه وهو العدل الحكيم و يمضي فيهم في هذا العالم وهو عالم الظهور أمره الذي هو الاختلاف المقدر في ذلك الوقت أو أمره التكويني على النحو المشاهد بمجرد مشيئته و ارادته وهم صايرون الى ما دبر من عاقبة امورهم و الى ما قدر لهم من الجنة والنار لا تبديل لخلق الله ، فمن حسنت أحواله في ذلك الوقت حسنت أحواله في الدنيا ، و من حسنت أحواله في الدنيا حسنت أحواله في الآخرة ، و من قبحت أحواله في ذلك الوقت ، قبحت أحواله في الوطنين الآخرين لا يتبدل هؤلاء الى هؤلاء ولا هؤلاء الى هؤلاء .

قوله (و بمشيئتي يمضي فيهم أمري) أي أمر الاختلاف أو أمر التكوين يمضي فيهم بمجرد المشيئة

الجنّ والانس ليعبدون و خلقت الجنة لمن أطاعني و عبدني منهم و اتبع رسلي -
ولأبالي خلقت النار لمن كفر بي وعصاني ولم يتبع رسلي ولأبالي ، و خلقتك
و خلقت ذريتك من غير فاقة بي إليك و إليهم و إنما خلقتك و خلقتهم لأبلوك و
أبلوهم أيكم أحسن عملاً في الدار الدنيا في حياتكم و قبل مماتكم فذلك خلقت
الدنيا والاخرة والحياة والموت والطاعة والمعصية والجنة والنار، وكذلك أردت في
تقديري و تدبيري، و بعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم و أجسامهم و ألوانهم و

التابعة للحكم والمصالح كما أشرنا اليه.

قوله (و الى تدبيري و تقديري صائرون) التدبير فى الامر أن تنظر الى ما يؤول
اليه عاقبته وبالفارسية صلاح آنديشيدن در كار. والتقدير اندازه كردن و اندازه چيزى نگاه
داشتن و آفريدن و واجب كردن .

قوله (انما خلقت الجن والانس الاليعبدون) اشارة الى غاية خلق السماوات والارض
والدنيا والاخرة والجنة والنار وهى خلق الثقلين فان غاية خلقهما هى الثواب والعقاب و
الاکرام و الاهانة و أن ذلك يتوقف على الطاعة والمعصية و هما يتوقفان على التكليف و
الابتلاء. و بين أن التكليف والابتلاء وكما لهما يتوقفان على الاختلاف المذكور فقد ثبت أن
الحكمة تقتضى الاختلاف فليتأمل.

قوله (من غير فاقة بي اليك واليه) لان الفاقة تابعة للعجز و النقص أو مقتضية
لهما، وقدس الحق منزعه عنهما.

قوله (لأبلوك و أبلوهم) أى لاعاملك و اياهم معاملة المختبر فهو من باب التمثيل
لنقص الايضاح والتنوير. و قوله (أيكم أحسن عملاً) مفعول ثان للبلوى باعتبار تضمينه معنى
العلم، والنفع والضرب فى الاختبار يعودان الى الغير لا اليه سبحانه.

قوله (والطاعة والمعصية) اسناد خلقهم اليه جل شأنه اسناد الى العلة البعيدة أو المراد
به جعل المعصية معصية والطاعة طاعة، أو المراد بالخلق التقدير.

قوله (والجنة والنار) دل على أنهما مخلوقتان الان، ذهب اليه المحقق فى التجريد
وهو مذهب الاكثر والايات والروايات شواهد صدق عليه، وذهب كثير من المعتزلة أنهما
غير مخلوقين وانما تخلقان يوم القيامة.

قوله (وكذلك أردت) أى كون الغرض من خلقهم هو الابتلاء والاختبار أردت فى
تقديري و تدبيري لهم على النحو المختلف أو للممكنات و حقائقها و صفاتها يعنى أن الغرض

أعمارهم و أرزاقهم و طاعتهم و معصيتهم ، فجعلت منهم الشقيّ " والسعيد و البصير و الأعمى و القصير و الطويل و الجميل و الدميم و العالم و الجاهل و الغنيّ و الفقير و المطيع و العاصي و الصحيح و السقيم و من به الزمّانة و من لاعاهة به ، فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة فيحمدني على عافيته، وينظر الذي به العاهة إلى الصحيح

في تقديرى الممكنات و تدبيري فيها هو اختبار الثقلين .

قوله (فجعلت منهم الشقيّ والسعيد والبصير والاعمى) السعيد من عرف ربه و سلك سبيله حتى وصل اليه، والوصول هو الغاية العظمى للسعادة بل هو عينها ولا يحصل له ذلك الا بمجاهدته على القوة الشهوية والغضبية و غلبته على لوازمها من الاخلاق الرذيلة، والشقيّ من لم يعرفه ولم ينكره أو أنكره أو عرفه ولم يسلك سبيله سواء وقف فيه أو رجع عنه و جعلها وراء ظهره أو مال عنه بمنة ويسرة فالسعيد صقف واحد والشقيّ أصناف لاتحاد طريق الحق و كثرة طرق الباطل والظاهر أن المراد بالبصير والاعمى واجد نور الباصرة ، و فاقده و يمكن أن يراد بهما واجد نور البصرة و فاقده .

قوله (والجميل والدهم) الجميل الحسن الوجه، والهيئة ، و جمل الرجل - بالضم و الكسر - فهو جميل ، وامرأة جميلة . والدهم الاسود القبيح المنظر والهيئة من الدهمة، وهى السواد ومنه الفرس الادمى اذا اشتد سواده حتى ذهب بياضه. [وفي بعض النسخ « والجميل والدميم »].

قوله (و من به الزمّانة و من لاعاهة به) الزمّانة الافّة والعاهة فعله بفتح العين وعينها ياء . و فى المصباح زمن الشخص زمناً و زمّانة فهو زمن من باب تعب و هو مرض يدوم زماناً طويلاً .

قوله (فينظر الصحيح الى الذي به العاهة) اختبر الصحيح بذى العاهة و بالعكس ولو كانوا كلهم أهل الصحة فأتت الحكمة الاولى وهى الحمد والحث عليه ولو كانوا كلهم أهل العاهة فأتت الحكمة الثانية وهى الدعاء والصبر على البلية والترغيب فيهما بل فأتت الحكمتان فى كلتا صورتين، وليس المراد بالحمد الحمد القولى فقط بل المراد الحمد مطلقاً قولاً كان أو فعلاً بأن يصرف لسانه فى أنواع الثناء و قوته فى أنحاء الطاعات و جوارحه فى أقسام العبادات، و قلبه فى التفكير فى الله وفى مظاهره و آثاره، و كذلك اختبر الننى بالفقير و بالعكس لينظر الننى الى الفقير فيحمد الله تعالى على ما أعطاه وأنعمه مما منع عنه الفقير و يشكره بالظاهر والباطن و بأداء الحقوق المالية و ينظر الفقير الى الننى فيدعو ربه و يسأله أن يعطيه، والاختلاف فى الننى والفقير فائدة اخرى هى انتظام امورهم فى التمدن والاجتماع، اذ لو كان كلهم غنياً لما خدم بعضهم بعضاً، ولو كان كلهم فقيراً لما حصل

فيدعوني ويسألني أن أعافيه و يصبر على بلائي فأثيبه جزيل عطائي ، وينظر الغنيُّ إلى الفقير فيحمدني ويشكرني، و ينظر الفقير إلى الغني فيدعوني ويسألني وينظر المؤمن إلى الكافر فيحمدني على ما هديته فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء و الضراء وفيما أعافيهم وفيما ابتليهم وفيما أعطيهم وفيما أمتنعهم وأنا الله الملك القادر ولي أن أمضي جميع ما قدرت على ما دبرت ولي أن أغير من ذلك ما شئت إلى ما شئت و أقدم من ذلك ما أخرت و أوخر من ذلك ما قدمت وأنا الله الفعال لما أريد لا

نفع في مقابل الخدمة فيفضي ذلك الى تركها و على التقديرين يلزم بطلان النظام وانقطاع النوع و فساد أسباب الحياة من الزراعة والخياطة والحياكة و غيرها من الصناعات الجزئية و كذلك اختبر المؤمن بالكافر و بالعكس لينظر المؤمن الى الكافر فيحمده على ما هداه اليه و وفقه له، و ينظر الكافر الى المؤمن و حسن ظاهره و باطنه فيرجع عن الكفر ويتوب و لم يذكره لعدم الاعتناء بشأنه و لما ذكر جملة من حكمة الابتلاء والاختبار على سبيل التفصيل أشار الى البواقي على سبيل الاجمال بقوله و فلذلك خلقتهم لأبلوهم في السراء و الضراء الى آخره، لان جلها بل كلها مندرج فيه كما يظهر بالتأمل.

قوله (و أنا الله الملك القادر) أشار بلفظ الله الى أنه كامل من جهة الذات و الصفات الذاتية والفعلية لدلالته على أن كل ماله من الصفات على وجه الكمال فلا يكون خلقه على وجه الاختلاف عبثاً لان اللعب نقص والنقص على الكامل من جميع الجهات محال و بلفظ ملك على أنه مسلط على جميع الممكنات فلا يمتريه العجز عن ايجاد ما أراد ، فلو كانت الحكمة في غير الاختلاف لاراده بلا مانع ولما لم يرد علم أنها في الاختلاف، و بلفظ القادر الى أنه ليس بموجب لا يقدر على ايجاد الضدين كال فقر والغنى والصحة والسقم و غير ذلك، و هذه حكمة اخرى لاختيار الاختلاف و الى أن فعله مسبوق بالارادة، والفعل الارادى لا يكون الا للحكمة ومصلحة وهذا القدر كاف في الادغان بان الاختلاف في خلقه لا يخلو عن حكمة و ان لم يعلم تفاصيلها.

قوله (ولي أن أمضي) اشارة الى أنه يجوز البدء في بعض المقدرات والمدرات وقد مر في آخر كتاب التوحيد تفسير البدء و مواقع جوازه وهي ما لم يبلغ الامضاء والحمم مثلاً اذا قدر صحة زيداً وسقمه أو غناه أو فقره أو طول عمره أو قصره تقديرأ غير حتمي مشروطاً بالتصدق أو صلة الرحم أو الدعاء أو بعدمها جاز البدء والتغيير.

قوله (و انا الله الفعال لما اريد) هو فعال لانه يفعل كل ما يريده على وجه يريد

أَسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَأَنَا أَسْأَلُ خَلْقِي عَمَّا هُمْ فَاعْلَوْنَ .

٣- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عبد الله بن محمد الجعفي وعقبة جميعاً، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ فَخَلَقَ مِنْ أَحَبِّ مِمَّا أَحَبَّ وَكَانَ مَا أَحَبَّ أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ طِينَةِ الْجَنَّةِ خَلَقَ مَنْ أَبْغَضَ مِمَّا أَبْغَضَ وَكَانَ مَا أَبْغَضَ أَنْ يَخْلُقَهُ مِنْ طِينَةِ النَّارِ ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ فِي الظَّلَالِ ، فَقُلْتُ : وَأَيُّ شَيْءٍ الظَّلَالُ ؟ فَقَالَ : أَلَمْ تَرَ إِلَى ظُلُوكَ فِي الشَّمْسِ شَيْئاً وَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، ثُمَّ بَعَثَ مِنْهُمْ

بِالْمَنَازِعِ وَالْمَدَافِعِ عَلَى وَجْهِ أَحْسَنَ بَحِثٍ لَوْ اجْتَمَعَ الْعُقَلَاءُ عَلَى أَنْ يَزِيدُوا أَوْ يَنْقُصُوا طَلِباً لَزِيَادَةِ الْحَسَنِ لِمَا قَدَرُوا. وَمِنْ تَوْهَمِ امْكَانِ الْإِحْسَنِ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ فَهُوَ غَافِلٌ عَنِ الْمَصَالِحِ الْكَلِيَّةِ وَالْجَزْئِيَّةِ ، وَفِيهِ تَنْبِيهُ عَلَى أَنَّ لَهُ الْأَمْضَاءَ وَالتَّغْيِيرَ وَالتَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ تَحْقِيقاً لِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ فِي الْعَمَلِ.

قوله (لا أسأل عما أفعل) لانه لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمة ، و الحكيم على الإطلاق لا يسئل عما يفعل بخلاف غيره فانه يسئل عما يفعل هل هو موافق للحكمة أم لا. **قوله** (ان الله عز وجل خلق الخلق فخلق من أحب مما أحب) لعل المراد بالخلق الخلق الجسماني بقرينة السياق و محبته تعالى للعبد عبارة عن احسانه و اكرامه وافئذاه ولطفه وهي تابعة لطاعة العبد اياه ، ثم المحبة سبب لزيادة القرب حتى يصير العبد بحيث لا ينظر الا اليه ولا يتكل الا عليه فيصير فعله كفعله كما يدل عليه حديث التقرب بالنوافل ، و سيجيء مشروحاً ان شاء الله تعالى. و من محبته أنه اذا علم طاعة الارواح الانسانية خلق لها ابداناً من طينة الجنة ليكون ذلك معيناً لها في الخيرات وهذا بداية التوفيق والاحسان و من بغضه أنه اذا علم عصيانها خلق لها ابداناً من طينة النار و سلب عنها توفيقه فيبيعها ذلك الى المبالغة في الشرور ، وهذا بداية الاضلال والخذلان.

قوله (أَلَمْ تَرَ إِلَى ظُلُوكَ فِي الشَّمْسِ شَيْئاً وَلَيْسَ بِشَيْءٍ) شبه الظلال بظلك في الشمس وأشار الى وجه التشبيه بانه شيء باعتبار وليس بشيء باعتبار آخر ، وقد ذكرنا سابقاً أن التكليف الاول وقع مرتين: مرة في عالم المجردات (١) الصرفة وهو عالم الارواح ، ومرة في عالم المثال و هو

(١) قوله وفي عالم المجردات الصرفة ذكر العلامة المجلسي (ره) في مرآة العقول

نحواً من عبارة الشارح و كانه مقتبس منها وهو مبني على مذهب صدر المتألهين في تقسيم العوالم بثلاثة أَسْمَاء: الاول عالم المجردات الصرفة و هو عالم العقول والنفوس الناطقة و موجودات ذلك العالم عارية عن المواد و عن المقادير أيضاً ، والثاني عالم المثال وهو*

النبيين فدعوههم إلى الاقرار بالله عز وجلّ وهو قوله عز وجلّ: «و لئن سألنهم

عالم الذر المخرج من الطينة، ويمكن أن يكون المراد بالظل هنا هو الاول ولكن لما كان تصور عالم المجرد الصرف صعباً في أكثر الاذهان (١) عبر عنه بالظل لقصد التفهيم والتسهيل مع المشاركة في عدم الكثافة اذ كثافة في المجرد الصرف كما لا كثافة في الظل، ويمكن ان يراد به عالم الذر المبائن لعالم الاجسام الكثيفة، وهو يحكى عن هذا العالم ويشبهه وليس منه فهو ظل بالنسبة اليه وهذا أنسب بقوله وع ثم بعثهم في الظلال، فانه يفيد ظاهراً أن بعثهم فيه بعد خلقهم من طينة الجنة و طينة النار، وحمله على الاول يحتاج الى تكلف بعيد فليتنامل واعلم أن الارواح المحبوبة الكاملة الهادية أعني أرواح حاتم الانبياء والاصياء عليهم السلام خلقت قبل أرواح سائر البشر وطينتهم كما أشار اليه أمير المؤمنين (ع) في بعض خطبة ولأن الذرية أفناناً أنا شجرتها، ودوحة أنا ساقها، واني من أحمد بمنزلة الضوء من الضوء، كنا أظلالاً تحت العرش قبل البشر وقبل خلق الطينة التي كان منها البشر أشباحاً عالية، لأجساماً نامية، وفيه إشارة الى أن الكمالات التي حصلت لنفسه القدسية بواسطة كمالات نفس النبي (ص)، فشبّه ذلك بصدور الضوء من الضوء كشعلة مصباح اقتبست من مصباح آخر ومن العادة في عرف المجردين تمثيل النفوس الشريفة بالانوار والاضواء لمكان المشابهة بينهما في حصول الهادية عنها مع لطيفها وصفائها و الى كونهم أرواحاً قدسية موجودة تحت رحمة الحق أو علمه قبل جميع الخلائق و عبر عن نفوسهم الطاهرة بالاظلال على سبيل الاستعارة للتنبيه على أنهم

*مشمتمل على موجودات مجردة عن المادة دون المقدار، والثالث عالم الماديات وهو ظاهر. وأما غير صدر المتألهين فأكثرهم على نفى العالم الاوسط. قال الصدر- قدس سره- اعلم أن كثيراً من أهل العلوم والمنتسبين الى الحكمة زعموا أن هذه الصور المرئية والمثل المسموعة امور مرتسمة في الحس المشترك الذي هو قائم في الجزء المقدم من الدماغ كارتسام الاعراض في موضوعاتها وهذا كله لقصور المعرفة بعالم الملكوت وضعف الايمان بالملائكة فان هذه الامور موجودات عينية قائمة بذواتها لافي محل وهي أقوى في الموجودية من هذه الاكوان الخارجية الا أن نشأ وجودها نشأة اخرى انتهى ملخصاً. والعلامة المجلسي على أن الروح جسم لطيف والشارح على أنه موجود مجرد صرف و ان أمكن ظهوره في عالم المثال بوجه فيصح توجه التكليف اليه وهو مجرد في الظلال و في عالم المثال أيضاً و هو مجرد عن المادة لاعن المقدار وهو عالم الذر. (ش)

(١) قوله (صعباً في أكثر الاذهان) اعتراف من الشارح بان الحجج عليهم السلام كانوا

يعبرون عن معنى لا يفهمه العامة بلفظ قريب يفهمونه. (ش)

من خلقهم ليقولن الله « ثم دعوهم إلى الإقرار بالنبئين فأقر بعضهم وأنكر بعض ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقر بها والله من أحب وأنكرها من أبغض، وهو قوله : « ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » ثم قال أبو جعفر عليه السلام : كان التكذيب ثم .

(باب)

ان رسول الله (ص) أول من أجاب وأقر لله عز وجل بالربوبية

١- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن بعض قريش قال لرسول الله عليه السلام : بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم ؟ فقال : إنني كنت أول من آمن

مرجماً لجميع الخلق بعد وجودهم كالإطلال.

قوله (و لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) أى ليقولن خلقنا الله أو الله خلقنا على اختلاف فى تقديم المحذوف وتأخير، و المشهور الاول يعنى لو سألتهم عن ذلك لاضطروا الى الجواب المذكور بمقتضى العهد والميثاق.

قوله (ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به) أى ما كانوا ليؤمنوا فى هذه النشأة بعد بعث الرسول اليهم بما كذبوا به من قبل هذه النشأة عند أخذ الميثاق اذ التصديق والتكذيب فيها تابعا للتصديق والتكذيب ثم (١) فمن صدق يصدق ومن كذب يكذب لا تبديل لخلق الله .

(١) قوله « تابعا للتصديق والتكذيب » ظاهر كلام الشارح يوهم الجبر وأنه لم يكن فائدة فى بعث الانبياء ودعوتهم فى قبول الناس لكن الشارح برىء من هذه النسبة و قال صدر المتألهين - قدس سره - عند ذكر الشيخ الذى لقي أمير المؤمنين «ع» عند رجوعه من صفين أوائل المجلد الخامس: تزعم انه كانت أفعالنا بقضاء الله وقدره يلزم سلب الاختيار عنا فى فعلنا فيكون المقضى حتما علينا والمقدر لازماً لذاتنا، ولم يبق فرق بين المختار والمضطر ثم بين مفاسد هذا الظن: الاول أنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب اذ لا أجر ولا عقوبة على الفعل المجبور، الثانى أنه بطل الامر والنهى والزجر من الله تعالى لمن لا اختيار له، الثالث أنه حينئذ سقط معنى الوعد والوعيد اذ لا فائدة فيهما، الرابع أنه لو كان كذلك لم يكن لائمة للمذنب على ذنبه ولا محمداً لمحسن على احسانه، الخامس أنه على ذلك التقدير كان المذنب أولى بالاحسان من المحسن وكان المحسن أولى بالمعقوبة من المذنب الى *

بربّي و أوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيّين وأشهدهم على أنفسهم ألت برّبكم ، فكنت أنا أوّل نبيّ قال : بلى ، فسبقتهم بالأقرار بالله عزّ وجلّ .

٢- أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إنّي لأرى بعض أصحابنا يعتريه النزق والحدة والطيش فأغتمّ لذلك غمّاً شديداً وأرى من خالفنا فأراه حسن السمّ ، قال : لا تقل حسن السمّ فإنّ السمّ سمّ الطريق ولكن قل حسن السيما ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود » قال : قلت : فأراه حسن السيما له وقار فأغتمّ لذلك ، قال : لا تغتمّ لما رأيت من نزق أصحابك ولما رأيت

قوله (انى كنت أول من آمن بربى و أول من أجاب) له سبق من حيث الوجود لان روحه خلقت قبل الارواح كلها ، و له سبق من جهة الاقرار بالربوبية لانه أقربها حين وجوده منفرداً وأقربها قبل الجميع عند أخذ الميثاق ، و يظهر مما ذكرنا أن اللطف فى قوله و أول من أجاب للتأسيس دون التفسير والتأكيد و أما تأخيرها فى هذه النشأة فلنفوائد يعلمها الله تعالى و كان منها تعظيمه لان سائر الانبياء مقدمة له مخبرة لوجوده كالمقدمة للسلطان ومنها تكميله للاديان السابقة كما قال « بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » و منها تعظيم دينه من جهة نسخه للشرائع السابقة ، و منها تعظيم كتابه لذلك و منها أن يكون شاهداً لتبليغ جميع الانبياء (ع) .

قوله (يعتريه النزق والحدة والطيش) الاعتراف رسيدن و فرا گرفتن ، و النزق والنزوق بر جهيدن و چستى نمودن و شتاب كردن و پيشى گرفتن . والحدة بشديد الدال تيز شدن و تندى نمودن والطيش تيز شدن و تندى نمودن و منحرف شدن تيراز نشانه . و هذه المعانى متقاربة كلها من جهة الفساد فى القوة الشهوية والغضبية .

قوله (قال لا تقل حسن السمّ فان حسن السمّ سمّ الطريق) فى الفائق : السمّ أخذ النهج و لزوم المحجة ، و سمّ فلان الطريق يسمّ و يسمّى يعنى من باب نصر و ضرب ثم قالوا ما أحسن سمته أى طريقة التى ينتهجها فى تحرى الخير والتزى بزي الصالحين ،

* آخر ما ذكره وبينه اتم بيان ، وقال فيما افاد ان قلت ان الله عالم قبل افعال العباد بها فلا يمكن أن يصدر عنهم خلافها ، وذلك يستلزم الجبر ؛ قلنا هذا منقوض بافعال الله الحادثة فانه كان عالماً بها الاول قبل فعلها فلا يمكن عنه صدور خلافها فيكون سبحانه مجبوراً فكل ما كان جوابكم فهو جوابنا . (ش)

من حسن سيماء من خالفك، إن الله تبارك و تعالى لمّا أراد أن يخلق آدم خلق تلك الطينتين، ثم فرّقهما فرقتين، فقال لأصحاب اليمين: كونوا خلقاً بائناً، فكانوا

و في المصباح سمت الطريق والتصد والسكينة والوقار والهيئة، ولما جاء سمت بمعنى الطريق (١) كان كلام السائل يومهم أن من خالفنا حسن مستقيم وذلك خطأ فلذلك نهاه عن ذلك القول و أمره بما هو أحسن منه لان السيماء صفة لرجل يفرح بها من ينظر اليه سواء كان من أهل الحق أو الباطل. قوله (له وقار) أى سكينة نفسانية و طمأنينة جسمانية. قوله (خلق تلك الطينتين) اشارة الى الطينة المعلومة للمخاطب من سياق الكلام أو

(١) قوله «و لما جاء سمت بمعنى الطريق» الحديث مرسل و توجيه الشارح تكلف ويشبه أن يكون المراد ببعض أصحابنا السيارى أو أحد الاعاجم مثله قليل المعرفة بلسان العرب أو قليل الاهتمام به فزعم أن سمت منحصر في سمت الطريق وهو المعنى المشهور وكان المعنى الآخر غريباً لديه. واما ما تضمن معناه من اختلاط الطينتين فالكلام فيه مافى أمثاله. و اعلم أن اختلاف النفوس في استعداداتها وصفاتها مما لا ينبغي أن ينكر بل هو محسوس و مروي قال رسول الله «ص»: «الناس معادن كعادن الذهب والفضة قال صدر - المتألهين قدس سره يتفاوت العقول والادراكات والاشواق والارادات بحسب اختلاف الطبايع والقوى والفرائض والجبالات فينزع بعضهم بطبيعته الى ما ينفر عنه الآخر و يستحسن بعضهم بهواه ما يستقبحه الثاني والنهاية الالهية اقتضت نظام الوجود على أحسن ما يتصور و أجود ما يمكن من التمام ولوتساوت الاستعدادات لفات الحسن والفضل في ترتيب النظام الى آخر ما قال. ولا يخفى أن اختلافهم في ذلك لا ينافي اتفاقهم في قدرة فهم التكليف واختيارهم في فعل الخير فهم متفقون فيما هو مناط التكلف ومختلفون في استعداد العلوم والصناعات ولا يلزم الاختلاف في الاستعداد ظلماً و انما يلزم الظلم أن يكونوا متفقين في التكليف مع الاختلاف في الاستعداد ولو فرض أن أحداً بلغ في البلادة الى حد لا يعقل التكليف أصلاً لقرنا برفع التكليف عنه كالمجانين. وقال صدر المتألهين في بعض كلامه فمن أساء عمله و أخطأ في اعتقاده فانما ظلم نفسه بظلمة جوهره و سوء استعداده وكان أهلاً للشقاوة في معاده، و انما قصر استعداده و أظلم جوهره لعدم كونه أحسن مما وجد كما لا يمكن أن يلد القرد انساناً مثلاً في أحسن صورة و أكمل سيرة، أقول بعد ما سبق منه - قدس في الحاشية السابقة وغيرها من نفي الجبر واثبات الاختيار و ان علم الواجب بما يقع لايوجب الجبر في فعل الانسان كما لا يوجب في فعل نفسه تعالى وجب حمل ما ذكره أخيراً من شقاوة قاصري الاستعداد على النص اللازم لكل ممكن عن مافوقه من المراتب كنقص الدواب عن كمال الانسان فانها لا تتألم بهذا النقص اذ لا تدركه والتألم*

خلقاً بمنزلة الذرّ يسعى ، و قال لأهل الشمال : كونوا خلقاً باِذني ، فكانوا خلقاً بمنزلة الذرّ . يدرج ، ثم رفع لهم ناراً : فقال : ادخلوها باِذني ، فكان أول من دخلها محمد ﷺ ثم أتبعه أولو العزم من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم ؛ ثم قال لأصحاب الشمال : ادخلوها باِذني ، فقالوا : ربنا خلقتنا لثحرقنا ؟ فعصوا ، فقال لأصحاب اليمين: اخرجوا باِذني من النار ، لم تكلم النار منهم كلمة ، و لم تؤثر فيهم أثراً ؟ فلما رأهم أصحاب الشمال ، قالوا : ربنا نرى أصحابنا قد سلموا فأقلنا و مرنا بالدخول ، قال : قد أفلتكم فادخلوها ، فلما دنوا وأصابهم الوهيج ،

من قرينة المقام و اريد بتفريقيهما يمينه و شماله على سبيل التمثيل والتخييل أو تفريقيهما يمين جبرئيل و شماله كما في بعض الروايات.

قوله (فكان اول من دخلها محمد «ص») كما أنه أول من خلقت روحه و أول من خرج من طينة اليمنى و سعى الى الجنة و بالجملة هو كان أول في المواطن كلها و فيض الحق الى الجميع.

قوله (لم تكلم النار منهم كلمة) الكلم الجرح و فعله من باب ضرب.

يُفزع الإدراك و ليس عذاباً لها جزاء على تقصيرها في امتثال تكاليفها وقد صرح هو بذلك في مواضع من كتبه. و قال أيضاً : و كما لا تفترض على اقبح الناس أنه لم لا يكون مثل يوسف في الحسن كأي جهل فكذلك لا تفترض على شر الناس كأي جهل مثلاً لم لا يكون مثل خير الناس كـ محمد «ص» فان اختلاف الفرائض و الشوائل كاختلاف الاشكال و الطبائع الى آخر ما قال ، و التمثيل بأبي جهل الحاق في الموضعين و الحق أنه لا يعترض على أبي جهل و أمثاله في نقصه العقلى و عدم وصوله في الكمال الذاتى الى كمال الرسول «ص» و انما يعترض عليه و على أمثاله بانهم تنزلوا عما اعطوه من الفهم و العقل فصاروا كالانعام بل هم أضل بعد أن كان فيهم ما به تفوقوا عليها .

و اعلم أن الاعتقاد بالقدر و أن كل شيء في هذا العالم مطابق لما ثبت في عالم آخر قبله من لوازم الايمان بعالم الغيب و لذلك ترى الماديين و المائلين اليهم ينفونه و قال بعض الملاحدة : القدر للانسان هو الطريقة التى يختارها و كتابه هو الذى يحويه وجوده و يتتبع بيده اوراقه ، و الحق ان لا يتفحص عن سابقة له فى عالم غير مرئى بل ليس هناك الاسيره فى هذا العالم المحسوس و هذا الذى ذكره اشنع من اعتقاد أبي جهل . (ش)

رجعوا فقالوا : يا ربنا لاصبر لنا على الاحتراق فعصوا ، فأمرهم بالدُّخول ثلاثاً ، كل ذلك يعصون و يرجعون و أمر أولئك ثلاثاً ، كل ذلك يطيعون ويخرجون ، فقال لهم : كونوا طيناً باءني فخلق منه آدم ، قال : فمن كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء و من كان من هؤلاء لا يكون من هؤلاء ، وما رأيت من نزق أصحابك وخلقهم فمما أصابهم من لطخ أصحاب الشمال و ما رأيت من حسن سيماء من خالفكم ووقارهم فمما أصابهم من لطخ أصحاب اليمين .

٣- محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن - إسماعيل ، عن سعدان بن مسلم ، عن صالح بن سهل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله بأي شيء سبقت ولد آدم ، قال : إنني أول من أقر بربي ، إن الله أخذ ميثاق النبيين و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا : بلي ، فكنت أول من أجاب .

(باب)

كيف أجابوا وهم ذر

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أجابوا وهم ذر ؟ قال : جعل فيهم ما إذا

قوله (و أصابهم الوهج) الوهج بالتحريك حر النار .

قوله (جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه) « ما » موصولة والمائد محذوف أي أجابوه به والمراد به القوة الاستعدادية للنفس الناطقة القابلة (١) للكلمات والاعمال الخيرية ، و

(١) قوله « والمراد به القوة الاستعدادية للنفس الناطقة » قال العلامة المجلسي - ر - اعلم أن آيات الميثاق والاخبار الواردة في ذلك يقصر عنه عقول أكثر الخلق و للناس فيها مسالك : الاول طريقة المحدثين والمتورعين ، فانهم يقولون تؤمن بظاهرها ولا نخوض فيها ولا نطرق فيها التوجيه والتأويل ، والثاني حملها على الاستعارة والمجاز والتمثيل ، و الثالث حملها على أخذ الميثاق في عالم التكليف بعد اكمال العقل بالبرهان والدليل انتهى . وهو مشتبهِ المراد لا أدى مقصوده - قدس سره - إلا أن المسلك الثالث يشير الى ما اختاره المفيد والسيد المرتضى والطبرسي وجماعة من أعظم الطائفة في تفسير آية « واذ خذ ربك من بني آدم من ظهورهم »

سألهم أجابوه، يعني في الميثاق.

النطق بحيث اذ وقع السؤال أجابوا بلسان المقال، وهذا تفسير آخر غير ما ذكرناه سابقاً من المعاني الثلاثة ان أريد به وقوع السؤال والجواب تقديرأ وأما ان اريد به وقوعها تحقيقاً كما يشعر به لفظة اذا فهو عين ما ذكرناه أولاً فليأمل .

آء، و أما كلام الشارح فمعناه معلوم لنا ونشير اليه ان شاء الله ببيان أوضح. ثم ان الاستصواب الاشكال في هذه الاخبار على ما أعتقله أنها تستلزم الجبر وليس غيرها من الشبه مما يعتد به و طريقة المحدثين والمتورعين على ما ذكره المجلسي -ره- ان كان بعد القطع ببطلان الجبر كما هو مذهب أهل البيت عليهم السلام لزم عدم ايمانهم بظاهر هذه الاخبار، فان ظاهرها الجبر والظلم فلامعنى لقوله -رحمه الله- تؤمن بظاهرها فلا محيص عن تأويلها وان أرادوا الايمان بظاهرها و ان لزم الجبر فهو انكار لسائر الاحاديث والاخبار، و أما الحمل على الاستعارة والمجاز فلم يبين -رحمه الله- أن أى لفظ استعارة عن أى معنى، يحتمل أن يراد به ما ذكره الشارح أو ما ذكره المفيد عليه الرحمة، وبالجمله ما يدل من الروايات على الجبر فالوجه طرحه أو تأويله ولكن ليس جميعها كذلك فمنها ما لا يستفاد منه الا علمه تعالى بحال عباده ومع قطع النظر عن شبهة الجبر فلا يرى في المعنى المتفق عليه بين أخبار الميثاق والذرة شبهة يصعب حلها مثل ما رووا عن رسول الله «ص» «لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة» و ما روى فيها معنى معقول لاستحالة له أصلاً بل ليس من الغرائب أيضاً فان رؤية الانبياء بعض ما سياتى بعدهم في ما يرون من الغيوب أمر معتاد. وقد رأى رسول الله «ص» بنى امية في صورة القردة ينزون على منبره يرجعون بالناس القهقري ، فان قيل هذا كان نوماً قلنا يتفق للانبياء أن يروا يقظة من الغيوب مثل ما يرى في المنام، قال المفيد رحمه الله في بعض كلامه فانبأ الله يعنى أنبأ الله آدم بما يكون من ولده و شبههم بالذر الذي أخرجهم من ظهره و جملة علامة على كثرة ولده انتهى. وكذلك لا يبعد تمثيلهم بغير صورتهم في الرؤيا و كون بعضهم نورانياً وبعضهم ظلمانياً لان الرواية دلت على أن آدم رأى على بعضهم نوراً لا ظلمة فيه و على بعضهم ظلمة لا نور فيه ولا يوجب هذا جبراً كما لا يوجب رؤية نبينا «ص» بنى امية يرجعون بالناس القهقري جبراً، وأما آية واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، فحمله على مفاد أحاديث الذر خلاف ظاهر الآية بل صريحها وان كان حديث الذر معقولا صحيحاً فانه تعالى قال «من بنى آدم من ظهورهم» ولم يقل من آدم من ظهره، و معنى الآية أن الله تعالى يخلق تدريجاً في كل زمان من ظهور الاباء أبناءهم ويعطيهم من العقل والادراك»

(باب)

فطرة الخلق على التوحيد

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : فطرة الله التي فطر الناس عليها ؟ قال : التوحيد .

٢- علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن قول الله عز وجل : « فطرة الله التي فطر الناس عليها »

قوله (باب فطرة الخلق على التوحيد) فطرة آفريدين و آفريش و دين والمراد هنا المعنى الاول و في الاخبار المذكورة المعنى الاخير ، وعبر عنه في بعضها بالتوحيد، وفي بعضها بالاسلام، و في بعضها بالحنفاء و في بعضها بمعرفة الرب والخالق والمال واحد .

قوله (قلت فطرة الله التي فطر الناس عليها) قال التوحيد، الفطرة بالكسر مصدر للنوع من اليجاد وهو ايجاد الانسان على نوع مخصوص من الكمال وهو التوحيد و معرفة الربوبية مأخوذاً عليهم ميثاق العبودية والاستقامة على سنن العدل وذهب اليه أيضاً كثير من العامة، و قال بعضهم: الفطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة، فمن علم الله تعالى سعادته ولسد على فطرة الاسلام، و من علم شقاوته ولسد على فطرة الكفر فطوره بقوله تعالى «لا تبدل لخلق الله» و بحديث الغلام الذي قتله الخضر «وع» «طبع يوم طبع كافر» (١) فانه يمنع من كون تولده

* ما يلتفت به الى وجوده، فان الجنين اذا بلغ ميلنا يدرك نفسه وخرج عن رتبة النباتية الى الحيوانية وله عقل هيولاني في اصطلاح الحكماء جعله الله مستعداً لان ينظر في آثار صنعه و يعرف الصانع صدق عليه قوله تعالى «أشهدهم على أنفسهم» فالحق مع المفيد والسيد المرتضى و من تبعهما في تفسير الآية .وهنا اشكالات اخرى ذكرها الفخر الرازي في تفسيره وهي تشبه أحاديث المجانين يتمعج من صدورها من مثله لانطيل الكلام بنقلها ولعلنا نشير اليه في موضع آخر البق ان شاء الله تعالى .(ش)

(١) قوله «طبع يوم طبع كافر» أقول مفاد أخبار هذا الباب هو الاصل في الاعتقاد الذي يجب أن يعتمد عليه و يرجع سائر ما ينافيه اليه بالتأويل فانه موافق للعقل والقرآن و مذهب أهل البيت عليهم السلام و ان خالف أكثر ما ورد في الاخبار السابقة و قلنا أنه موافق للعقل فانه يدل على تساوي الناس جميعاً بالنسبة الى قبول التوحيد والاستعداد للمعرفة والتكليف و هو مقتضى العدل واللفظ بخلاف ماضى مما دل على أن بعض الناس فطر و اعلى الجهل والعدا من طينة خبيثة لن يؤمنوا أبداً ، و معذلك يعذبون، و قلنا موافق للقرآن *

ما تلك الفطرة ؟ قال : هي الاسلام ، فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد ، قال :

على فطرة الاسلام واجيب عن الاول بأن معنى لا تبديل لا تغيير يعنى لا يكون بعضهم على فطره الكفر وبعضهم على فطرة الاسلام بل كلهم على فطرة الاسلام. ويؤيده ما فى رواياتهم عنه «ص» «ما من مولود الا يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه» فان المراد بهذه الفطرة فطرة الاسلام، وعن الثانى بأن المراد بالطبع حالة ثانية طرأت وهى التهيؤ للكفر غير الفطرة التى ولد عليها. وقال بعضهم: المراد بالفطرة كونه خلقاً قابلاً للهداية ومتهيئاً لها لما أوجد فيه من القوة القابلة لها لا فطرة الاسلام وصوابها (١) موضوع فى العقول، وانما يدفع العقول عن ادراكها تغيير الابوين أو غيرهما. وأجيب عنه بأن حمل الفطرة على الاسلام لا يأتى به العقل، وظاهر الروايات من طرق الامة يدل عليه، وحملها على خلاف الظاهر لا وجه له من غير مستند قوى والله أعلم.

قوله (فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد) «على» متعلق بفطر كما يشعر به

* لان مضمون الآية أن جميع أولاد آدم قالوا بلى، ومفاد ماسبق من الاخبار أن بعضهم أقر وبعضهم أنكر، والقرآن أولى بالقبول ويرجع ما يخالفه ظاهراً اليه، وقلنا انه موافق لمذهب أهل البيت عليهم السلام لان المتواتر الضرورى المعلوم من مذهبهم القول بالعدل ونفى الجبر. وقد ذكر الشارح قريباً أن جميع ذرية آدم أعطوا قوة استعدادية للنفس الناطقة القابلة للكلمات والاعمال الخيرية، وعليها فلا فرق بين بنى آدم من هذه الجهة وكلهم مستعدون بفطرتهم لفهم التوحيد ومعرفة التكليف وانما يختلفون فيما سوى ذلك ألا ترى أن كل من يتكلم يستعمل فى كلامه ألفاظاً تدل على معانى كلية غير مدركة بالحواس بحيث اذا عد كلماته كانت الاسماء الجزئية المحسوسة فيها نادرة وهذا علامة ان المتكلم أدرك الكليات اذ عبر عنها وبذلك الاعتبار سمي النفس المدركة للكليات ناطقة واذا كان جميع أفراد الانسان مدركين للكليات كانوا عقلاء. و اذا كانوا عقلاء استعدوا لدرك أوائل المعقولات واضاحتها لامحالة ونحن نعلم أن ادراك الواجب تعالى ومعرفة وجوده لا يمكنه من أوائل المعقولات وان ناقش أحد فى كونه من الاوليات فلا محيص عن الاعتراف بكونها بديهية أو قريبة منها بحيث يمكن أن يفهمه الصبي ابن خمس عشرة سنة، والصبية بنت تسع سنين ومن غفل أو أنكر فسببه عدم التوجه والاتفات، وبينه الغزالي بوجه أبسط نقله عنه الوافى وعن الوافى المجلسى بعنوان بعض المنسوين الى العلم. (ش)

(١) قوله «لا فطرة الا لاسلام وصوابها» وقد نقل العلامة المجلسى عبارة الشارح هنا

من قوله الفطرة بالكسر مصدر للتويع الى آخر الشرح وأورد الجملة هكذا لان فطرة*

« ألسْتُ بِرَبِّكُمْ » وفيه المؤمن والكافر.

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: « فطرة الله التي فطر الناس عليها » قال: فطرهم جميعاً على التوحيد.

عنوان الباب و آخره فبدل على أن الفطرة مأخذ عليهم من العهد بالربوبية والاقرار بها وهم ذر، ثم الولادة يقع على ذلك حتى يقع التغيير من الابوين أو من طغيان النفس الامارة ومزاولة الشهوات ومتابعة من الشيطان.

قوله (وفيه المؤمن والكافر) كلام آخر لبيان ما وقع في الميثاق من ايمان بعض و كفر آخرين لان الميثاق كما وقع بالربوبية و أقروا بها كذلك وقع بالنبوة والولاية فممنهم من آمن بها ومنهم من كفر، ثم الكفر بهما يستلزم الكفر بالربوبية أيضاً (١) يدل على جميع ذلك ظاهر كثير من الروايات.

قوله (فطرهم جميعاً على التوحيد) أى على معرفة الرب والاقرار بالربوبية والواحدانية والكفر به وقع بعد ذلك باحتيال النفس واغتيال الشيطان.

*الاسلام و صوابها موضوع في العقول. فبدل لاء النافية بقوله لان وكلتا العبارتين لا تخلوان عن سماجة، وغرض القائل أن الفطرة ليست فطرة الاسلام لان الاسلام أيضاً كدين اليهود والنصارى انما يرسخ في قلوب الاطفال بتعليم الاباء ولو فرض أن أحداً نشأ في جزيرة منفردة لا يرى فيها من يعلمه الشهادتين قلن يهتدى لان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله «ص» فليس فطرة الناس على الاسلام بل فطرتهم على قابلية الهداية ان اقيم لهم أدلة رسالة محمد «ص»، والجواب أن المراد بالاسلام هنا الاسلام الاعم الذي كان يدعو اليه ابراهيم واسحاق ويعقوب وسائر الانبياء عليهم السلام وهو التسليم لامر الله والاعتراف بالهيته وأن السعادة في امتثال أوامره ونحن ندعى أن المنفرد في جزيرة اذا ترك وعقله هداة عقله الى التوحيد والمعرفة كما في رسالة حى بن يقظان. وليس المراد الاسلام القهوى أعنى اظهار الشهادتين لفظاً. (ش)

(١) قوله «يستلزم الكفر بالربوبية» أقول الاولى حمل قوله «ع» «وفيه المؤمن و الكافر» على أنه تعالى أخذ ميثاقهم على التوحيد وجعل فيهم قوة قبوله واستعداد فهمه على مسابق من الشارح وكان فيهم من آمن بعد ذلك اذ جاء الى الدنيا وفيهم من كفر. ولا ينافى أن يكون فطرة الجميع على التوحيد والمعرفة ولكن ظهر لادم «ع» حال ذريته في الدنيا وان بعضهم سيخالفون الفطرة ويكفرون وبعضهم يوافقونها و ظهور حالهم فيما بعد مختلفا بالايمان و الكفر كما في كثير من الروايات لا يناقض كون فطرتهم على التوحيد. (ش)

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: «حنفاء لله غير مشركين به»؟ قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قال: فطرهم على المعرفة به، قال زرارة: و سألته عن قول الله عز وجل: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى - الآية»؟ قال: أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا كالذرّ فعرّقهم وأراهم أنفسهم لولا ذلك لم يعرف أحد ربّه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «كل مولود يولد على الفطرة» يعني المعرفة بأنّ الله عز وجل خالقه، كذلك قوله: «و لئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنّ الله».

قوله (قال الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس عليها) وهي دين الاسلام ومعرفة الرب والاقرار به، ويؤيده قوله تعالى (غير مشركين به) لوقوع الشرك به بعد الفطرة لا مرّ يعترهم، روى مسلم عن النبي ص قال: قال الله تعالى «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً» اجتالهم أي ذهبت بهم و ساقتهم الى ما أرادت من اجتال الشيء ذهب به و ساقه ، و قوله «اجتالهم عن دينهم» صريح فى أن المراد بالحنيفية دين الاسلام والاقرار بالرب . **قوله** (لا تبديل لخلق الله) بأن يكون كلهم أو بعضهم حين الخلق مشركين به بل كلهم مسلمين مقرين به.

قوله (قال أخرج من ظهر آدم) أو آخر أولاد آدم مثل أوائلهم و أواسطهم كانوا فى ظهر آدم والله سبحانه أخرجه على ما يتوالدون قرناً بعد قرن ونسلاً بعد نسل فخرجوا كالذرّ فى الصغر والحجم ففرهم نفسه و أراهم بالرؤية العقلية الشبيهة بالرؤية العينية فى الظهور ليحصل لهم الربط به و يعرفوه فى دار الغربة ولولا تلك المعرفة الميثاقية لم يعرف أحد ربه فى هذه الدار التي هى دار الفراق و لو لم يكن رابطة تلك المعرفة و سابقة تلك الرابطة لحصل الفراق الكامل و مع تحقق تلك الرابطة تحقق الفراق الكلى فى أكثر الناس فكيف مع عدمها .

قوله (قال: قال رسول الله ص): «كل مولود يولد على الفطرة» يعنى المعرفة بأن الله عز وجل خالقه) الظاهر بالنظر الى سياق الكلام أن التفسير من كلام أبي جعفر ع و هذه المعرفة معنى الفطرة فى الآية المذكورة أولاً و جوابهم يبلى منوط بهذه الفطرة المجبولة و التنفير انما يعرض من خارج كاضلال الابوين أو غيرهما ، و قال بعض العامة وذلك كما

٥- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن ابن أبي جميلة، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال : فطرهم على التوحيد .

أن البهيمة تلد بهيمة سالمة من النقص والتغير ولا يلحقها قطع الاذن والذنب والكي وغيرها من المقابح الا بعد الولادة . فكذلك الولد يولد على الفطرة سالماً عن الكفر حتى يدخل عليه التغير من أمر خارج ويحملة على ماسبق عليه في الكتاب من شقاء، وقال صاحب النهاية : معنى الحديث أن الولد يولد على نوع من الجيلة وهي فطرة الله و كونه متهيئاً لقبول الحق طبعاً وطوعاً لوخلته شياطين الانس والجن ثم ذكر ولد البهيمة نظيراً له . وقال صاحب المصباح قوله «ع» «كل مولود على الفطرة» قيل : معناها الفطرة الاسلامية (١) والدين الحق وانما أبواه يهودانه وينصرانه أى ينقلانه الى دينهما وهذا التفسير مشكل أن حمل اللفظ على حقيقته فقط لانه يلزم منه أن لا يتوارث المشركون مع أولادهم الصغار قبل أن يهودوهم وينصرهم، واللازم منتف بل الوجه حملة على حقيقته ومجازه معاً أما حملة على مجازة فعلى

(١) قوله «قيل معناها الفطرة الاسلامية» أورد عبارة الشارح بعينها المجلسي رحمه الله في مرآة العقول الى آخرها الا بعض كلمات سقطت من قلمه أو قلم النساخ . وكان قوله «هذا التفسير مشكل» اعتراض من الشارح على القائل المذكور، والظاهر أن المجلسي رحمه الله أيضاً استحسن الاشكال، ولعله من خلط أحكام الفقه بقواعد العقائد والاصول بالفروع، و الظاهر بالواقع والدنيا بالآخرة لان أولاد المشركين تابعون لآبائهم في الدنيا بالنسبة الى فروع الاحكام الفقهية، ومحكومون بالكفر ظاهراً وليسوا تابعين في الآخرة بالنسبة الى العقاب اذ ليسوا كافرين واقعاً، وكلامنا هنا في الاحكام الواقعية الاخروية لا للظاهرية الدنيوية ولامانع من كون أولاد الكفار على فطرة التوحيد ولا يكونوا يهوديين ولا مشركين ولا نصرانيين واقعاً بالنسبة الى أحكام الآخرة، ولكن يكونوا بحكم الكفار في الدنيا ، و الاستشكل من الشارح عجيب وليس الثواب والعقاب في الآخرة مترتبين على أحكام الفقه في الدنيا، فليس كل من يقتل الفقهاء بايمانهم ظاهراً من أهل النجاة في الآخرة، ربما كانوا منافقين و يعامل معهم معاملة المسلمين فيزوج فيهم و يتمكنون من المساجد ولا يجتنب أسأرهم وهم في الآخرة في أسفل درك من النار. و بالعكس وفي الوافي تحقيق في شرح هذا الباب وأورده المجلسي -ره- في شرح الحديث الرابع ناقلاً عنه بعنوان بعض المحققين لا نطيل الكلام بذكره فمن أراداه راجع الوافي او مرآة العقول. (ش)

(باب)

كون المؤمن في صلب الكافر

١ - الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن عليّ الوشاء ، عن عليّ بن مسيرة قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : إن نقطة المؤمن لتكون في صلب المشرك ، فلا يصبه من الشر شيء ، حتى إذا صار في رحم المشرك لم يصبها من الشر شيء ، حتى تضعه فإذا وضعته لم يصبه من الشر شيء ، حتى يجري عليه القلم .

٢ - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : إنني قد أشقت من دعوة أبي عبدالله عليه السلام على يقطين وما ولد ، فقال : يا أبا الحسن ليس حيث تذهب ، إنما المؤمن

ما قبل البلوغ وذلك أن إقامة الابوين على دينهما سبب يجعل الولد تابعاً لهما فلما كانت الإقامة سبباً جعلت تهويداً و تنصراً مجازاً ، ثم اسند الى الابوين توابعاً لهما وتبنيحاً عليهما ، فكانه قال : وانما أبواه باقامتهما على الشرك يجعلانه مشركاً . و يفهم من هذا أنه لو أقام أحدهما على الشرك وأسلم الآخر لا يكون مشركاً بل مسلماً ، وقد جعل البيهقي هذا معنى الحديث فقال وقد جعل رسول الله و س ، حكم الاولاد قبل أن يفصحوا بالكفر و قبل أن يختاروا لانفسهم حكم الاباء فيما يتعلق بأحكام الدنيا . و أما حمله على الحقيقة فعلى ما بعد البلوغ لوجود الكفر من الاولاد .

قوله (ان نقطة المؤمن لتكون في صلب المشرك - الخ) أى النقطة التى يخلق منها المؤمن لا يصبها شيء من شر الابوين يعنى الكفر وغيره مما ينافى التوحيد . والحكم عليه بالكفر والنجاسة بالتبعية قبل البلوغ نظراً الى الظاهر لا ينافى ايمانه .

قوله (قد أشقت من دعوة أبى عبدالله على يقطين وما ولد) الاشفاق الخوف والوالول للعطف على يقطين أو بمعنى مع وخوفه من سراية تلك الدعوة الى نفسه فيشره و«ع» بأنه ليس من أهلها لكونه مؤمناً صالحاً غير راض بفعل أبيه (١) وما ورد من أن ظلم الرجل يجرى على أعقاب مخصص بما إذا رضى الولد بفعل أبيه فيؤخذ بظلمه وظلم أبيه جميعاً .

(١) قوله و غير راض بفعل أبيه ، قال الشيخ رحمه الله لم يزل يقطين فى خدمة أبى - العباس و أبى جعفر المنصور ومع ذلك كان يتشيع ويقول بالامامة وكذلك ولده و يحمل الاموال الى جعفر بن محمد و نعى خبره الى المنصور والمهدى فصرف الله عنه كيدهما انتهى . و عبارة الشارح تدل على ذم يقطين وكلام الشيخ رحمه الله أولى بالقبول من كلام الشارح لانه*

في صلب الكافر بمنزلة الحصاة في اللبنة ، يجيء المطر فيغسل اللبنة ولا يضر^١ الحصاة شيئاً .

(باب)

إذا أراد الله عز وجل أن يخلق المؤمن

١- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن مسلم الحلواني ، عن أبي إسماعيل الصيقل الرّازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في الجنة لشجرة تسمى المزن فإذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منها قطرة ، فلا تصيب بقلة ولا ثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله عز وجل من صلبه مؤمناً .

قوله (بمنزلة الحصاة في اللبنة) اللبنة مثل كلمة ما يبنى به وقوله « يجيء المطر » إشارة الى وجه التشبيه وهو أن ما يضر الكافر لا يضر المؤمن الذي فيه .

قوله (الحلواني) في المصباح الحلوان بلد مشهور من سواد العراق وهي آخر مدن العراق وبينها وبين بغداد خمس مراحل ، وهي من طرق العراق من شرق و القادسية من طرفه من الغرب ، قيل سميت باسم بانيتها وهو حلوان بن عمران بن - الحارث بن قضاعة .

قوله (تسمى المزن) مزن ابرهاى سفيد وآن جمع مزنة است ، وسميت الشجرة المذكورة بها لحملها ماء كثيراً كالسحاب وهذا الحديث كما يناسب (١) ما قيل من أن المراد * أعرف وأعلم . وأما دلالة هذه الرواية وشهادة على بن يقطين على أبيه وتمثيل نفسه وأبيه بالمؤمن في صلب الكافر فليس فيها حجة ووصفوا ابراهيم بن هاشم بالحسن لا بالصحة ولكن المجلسي رحمه الله قال حسن كالصحيح وكان قوله حقاً لو كان ابن أبي عمير راوياً عن ابراهيم بن هاشم و ليس كذلك بل ابراهيم روى عن ابن أبي عمير ومن يدعى تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير انما يدعيه فيما بعده لا فيمن قبله . (ش)

(١) قوله « وهذا الحديث كما يناسب » نقله المجلسي رحمه الله الى آخر الشرح ثم نقل عبارة الوافي بعنوان بعض المحققين وفيها تحقيقات شريفة يليق بأن يتعمق فيها لافضل الكلام باعادتها فمن أراد رجوع الى الوافي أو مرآة العقول وكلام الشارح لا يخرج عنه ، و الذى يستفاد من هذا الحديث وأمثاله أن الجنة كما هي معاد و علة غائية لأعمال الصالحين و كذلك لها مبدئية ودخل في علميتها الفاعلية بنحو من الانحاء اذ لماء هذا المزن تأثير في تربية الصالحين وهذا لا يوجب الجبر كما مر و بهذا يعرف معنى وجود الارواح قبل الاجساد لان الروح قد يطلق على النفوس المنطبعة بالحادثة بعد حصول المزاج الخاص واستعداد البدن بأن*

(باب)

فى أن الصبغة هى الاسلام

١- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعبد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزَّ وجلَّ: « صبغة الله و من أحسن من الله صبغة » قال : الإسلام ، وقال في قوله عزَّ وجلَّ:

بالطينة اصول الممتازات المنتقلة فى أطوار الخلقة كالنطفة وما قبلها من موادها مثل النبات والغذاء وما بعدها من العلقه والمضغه والعظم والمزاج الانسانى القابل للنفس الناطقة المدبرة ، كذلك يناسب ما ذكر من أن المراد بالطينة طينة الجنة لان طينة الجنة اختمارها و تربيتها بهذه الفطرة كما أنه بماء العذب الفرات المذكور سابقاً . و بالجملة خلقه من طينة الجنة ومزجها بماء الفرات أولاً وتربيتها بماء المزن ثانياً لطف منه تعالى بالنسبة الى المؤمن ليحصل له الوصول الى أعلى مراتب القرب.

قوله (صبغة الله) أى صبغنا الله صبغته وهى الاسلام و دينه الحق وانما سُمى بها لانه حلية الانسان كما أن الصبغة الحلية المصبوغ أو للمشاكله لوقوعه فى مقابلة صبغة النصارى

*تصير النطفة علقه والعلقه مضغه الى أن تصبح قابلة لان ينشأها الله خلقاً آخر فيحدث هذه النفس بعد حصول الاستعداد ولم تكن قبل ذلك ثم تتقلب النفس فى مراتبها حتى اذا تجردت بالفعل وصارت عقلاً وهو العقل الحادث بعد النفس وبعد تركيب المزاج وليس هو بقيد الحدوث قبل البدن والموجود قبله هو علته المفيضه ، ولما لم تكن العلة شيئاً مبايناً فى عرض المعلول نظير المعدات كالألب بالنسبة الى الابن بل هى أصل المعلول ومقومه والقائم عليه فاذا كانت العلة موجودة كان المعلول موجوداً حقيقة وعرفاً ، ألا ترى أنه يسمى صاحب ملكة العلم القادر على تفصيل المسائل عالماً بها لان دراجها فى الملكة و لقدرة العالم على استخراجها كلما أراد كذلك المزن الذى يتقاطر منه الملكات على نفوس الصالحين و تربيتها يندرج فيه جميع تلك النفوس بتفاصيلها اندراجاً اجمالياً ، و انما تنفصل منه بوجودها الدنيوى ليحصل لها بالفعل ما كان كامناً بالقوة ، ولو كانت النفوس على كمالها منفصلة عن علتها موجودة بالفعل لم يكن حاجة الى ارسالها الى الدنيا و انما الدنيا مزرعة الآخرة ، وبالجملة كل ما فى هذا العالم عكس من موجود مثالى أو عقلى قبله ينطبع على المواد مطابقاً لمثاله أو ظله وشبهه وما شئت فسمه و أحسن التعبيرات عنهما فى القرآن حيث قاله ونفخنا فيه من روحنا ، و أنشأناه خلقاً آخر ، ولا يكون النفخ الا من نفس موجود قبله وان كان حصوله فى الجسم و اتصاف الجسم بالحياة بسببه حادثاً. (ش)

- « فقد استمسك بالعروة الوثقى » ؟ قال : هي الايمان بالله وحده لا شريك له .
- ٢- عِدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « صبغة الله و من أحسن من الله صبغة » قال : الصبغة هي الاسلام .
- ٣- حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام في قول الله عز وجل : « صبغة الله و من أحسن من الله صبغة » قال : الصبغة هي الاسلام ، وقال في قوله عز وجل : « فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » قال : هي الايمان .

(باب)

في أن السكينة هي الايمان

- ١- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي - حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : « أنزل السكينة في قلوب المؤمنين » قال : هو الايمان ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : « وأيدهم بروح منه » قال : هو الايمان .

أولادهم في ماء لهم أصفر ، وتفسير الصبغة بما ذكر مذكور في كلام الأكابر من المفسرين و غيرهم . فالحمل عليه أولى مما قيل من أن المراد بها ابداع الممكنات و اخراجها من العدم الى الوجود و اعطاء كل ما يليق به من الصفات والغايات و غيرها .

قوله (و من أحسن من الله صبغة) من باب الانكار والمقصود أن صبغته تعالى أحسن من كل صبغة لان أثر الفاعل القوي أكمل و أحسن من أثر غيره و لان كل صبغة غير صبغته تعالى دائرة زائلة بخلاف صبغته تعالى بالايمان فانها باقية أبداً ، نافعة دائماً .

قوله (قال هي الايمان بالله) اريد بالكفر بالطاغوت الكفر بفلان وبالايمان بالله الايمان بعلي بن أبي طالب عليه السلام ، الا أنه أضيف الى الله ما يضاف اليه تعظيماً له ، فلا يراد أن تفسير العروة الوثقى بالايمان بالله يوجب التكرار بعد قوله « و يؤمن بالله » .

قوله (سألته عن قول الله عز وجل أنزل السكينة في قلوب المؤمنين قال هو الايمان) عبر عن الايمان بالسكينة والروح لان الايمان يوجب سكون القلب ووقاره وحياته وقدره

٢ - عنه ، عن أحمد ، عن صفوان ، عن أبان ، عن فضيل قال : قلت لأبي-

وأن القلب ليرجع (أى يهتز) ويتحرك فيما بين الصدور والحنجرة حتى يعقد على الايمان فاذا عقد على الايمان قرء . وفي رواية أخرى «اطمأن وقرء» ولا بد من بيان معنى الايمان لان فيه فوائد كثيرة فنقول الايمان فى اللغة التصديق، وفى الشرع قبل هو كلمتا الشهادة ، وقيل الطاعات مطلقاً ، وقيل الطاعات المفروضة ، وقيل التصديق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان ، وقيل التصديق بالجنان مع الشهادتين ، وقيل التصديق بالله وبرسوله وجميع ما جاء به - على الاجمال - والولامة ، وهو الحق لدلالة الايات والروايات عليه ، أما الايات فمنها «و قلبه مطمئن بالايمان» ومنها « أولئك كتب فى قلوبهم الايمان » ومنها «و لما يدخل الايمان فى قلوبكم» فان اسناد الايمان الى القلوب فى هذه الايات يدل على أنه أمر قلبى ، ومنها «وان طافتان من المؤمنين اقتتلوا» ومنها «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى» ومنها «والذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم» فان اقتران الايمان بالمعاصى فى هذه الايات يدل على أن العمل غير معتبر فى حقيقته ، ومنها «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله» فان الامر بالطاعة بعد ثبوت الايمان يدل على ذلك أيضاً . وأما الروايات فمنها تفسير السكينة التى فى قلوب المؤمنين والروح بالايمان ، وأما تفسير كلمة التقوى بالايمان فلا يدل على أنه كلمتا الشهادة لان اضافة الكلمة بيانية فيحمل التقوى على التصديق القلبى للتوافق بين الاحاديث ، ومنها قول الصادق «ع» «والمؤمن مؤمنان فمؤمن صدق بعهد الله وو فى بشرطه ، و مؤمن كخامة الزرع يعوج أحياناً و يقوم أحياناً» ومنها قوله «ع» «يبتلئ المؤمن على قدر ايمانه وحسن عمله ومن صح ايمانه اشد بلاؤه» ومن سخط ايمانه وضعف عمله قل بلاؤه» ومنها قوله «ع» «ان القلب لتكون الساعة من الليل والنهار مافيه كفر ولايمان» ومنها قوله «ع» «لا يضر مع الايمان عمل، ولا ينفع مع الكفر عمل» ومنها قوله «ع» «والايمان وقر فى القلوب والاسلام ما عليه المناكح» ومنها قول رسول الله «ص» «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان الى قلبه لا تدموا المسلمين» ومنها قول أمير المؤمنين «ع» « أدنى ما يكون به العبد مؤمناً أن يعرفه الله نفسه فيقر له بالطاعة ، ويعرفه نبيه ويقر له بالطاعة ، ويعرفه أمامه وحجته فى أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة ، قيل يا أمير المؤمنين : و ان جهل جميع الاشياء الا ما وصفت ؟ قال : نعم اذا امر أطاع و اذا نهى انشهى».

ولارب فى أن هذه الاخبار تدل صريحاً على أن الايمان هو التصديق وحده من غير دخل لنعل اللسان والجوارح فيه ، على أن كون الايمان عبارة عن التصديق المخصوص المذكور لا يحتاج الى نقله عن معناه اللغوى الذى هو التصديق مطلقاً لان التصديق المخصوص فرد منه

عبدالله: عليه السلام «أولئك كتب في قلوبهم الايمان» هل لهم فيما كتب في قلوبهم صنع؟ قال: لا .

٣- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السكينة الايمان .

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و هشام بن سالم و غيرهما، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» قال: هو الايمان .

٥- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله عز وجل: «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» قال: هو الايمان. قال: قلت: «وأيدهم بروح منه» قال: هو الايمان. و عن قوله: «وألزمهم كلمة التقوى» قال: هو الايمان.

بخلاف ما اذا كان المراد منه غيره من المعاني المذكورة.

اذا عرفت هذا فنقول الاخبار الدالة على أن الايمان هو العمل بالاركان والاقرار باللسان والتصديق بالجنان مثل ما روى عن أبي الحسن الرضا «ع» وغيره محمولة على أن اضافة الفعل الى الايمان لاجل الكمال لانه جزء منه أو شرط له أو لاجل أنه دليل عليه وليس له دليل أعظم منه فكانه صار نفسه على سبيل المبالغة. يدل عليه ما روى عن أبي جعفر «ع» «أن الايمان ما استقر في القلب و أفضى به الى الله عز وجل، و صدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لامر الله». و ما روى عن الصادق «ع» قال: «قال أمير المؤمنين «ع»: ان لاهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث و أداء الامامة ووفاء بالعهد - الى أن قال- و ما يقرب الى الله عز وجل زلفى». وما روى عن أمير المؤمنين عن رسول الله «ص» قال «عشرون خصلة في المؤمن فان لم تكن فيه لم يكمل ايمانه، ان من أخلاق المؤمن يا على الحاضرون الصلاة ، و المسارعون الى الزكاة والمطعمون المسكين - الحديث». و في هذه الاخبار مع دلالتها على أن الايمان هو التصديق القلبي دلالة واضحة على أن العمل مصدق و مبين ومظهر له و موجب لكماله .

قوله (هل لهم فيما كتب في قلوبهم صنع قال لا) لعل المراد بالايمان هنا نكت الحق ومعرفة الرب وليس للعبد صنع فيه. وانما صنعه في قبوله، والتكليف انما وقع به وقد روى «أن كل قلب ينكت الحق فيه قبل أولم يقبل».

(باب الاخلاص)

١- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: « حنيفاً مسلماً » قال خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء من عبادة الأوثان .

٢- غدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس إنما هو الله والشيطان والحق والباطل والهدى والضلالة والرشد والغى والعاجلة والاجلة والعاقبة والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله، وما كان من سيئات فللشيطان لعنه الله.

قوله (باب الاخلاص) الاخلاص في العمل تطهيره عن ملاحظة غير وجه الله تعالى و رضاه حتى عن الرجاء بالثواب والخوف من العقاب فضلاً عن الرياء والسمة وحب الجاه و أمثال ذلك فان ذلك شرك خفى قل من نجاه منه لخفاء طرقة، ولذلك قال «س» «ديب الشرك في أمتي أخفى من ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وهو أعظم ساد للسالك عن الوصول الى الحق والقرب منه قال الله تعالى «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» و اذا ارتفع ذلك سهل للسالك الوصول اليه ، كما يرشد اليه ما روى « من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قبله على لسانه».

قوله (حنيفاً مسلماً) الحنيف المسلم المنقاد وهو المائل الى الدين الحق وهو الدين الخالص، ولذلك فسر عليه السلام بقوله «خالصاً مخلصاً» عبادته عن ملاحظة غيره مطلقاً، ثم وصفه على سبيل التأكيد بقوله «ليس فيه شيء من عبادة الاوثان»، أى الاوثان المعروفة أو الاعم منها فيشمل عبادة الشياطين فى اغوائها و عبادة النفس فى أهوائها ، و قد نهى جل شأنه عن عبادتهما فقال « ألم أعهد اليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان » و قال « أفرايت من اتخذ الهه هواه ».

قوله (يا أيها الناس انما هو الله والشيطان) كان هو راجع الى المقصود بقرينة المقام والهدى الطريقة الالهية و الشريعة النبوية، والحسنات و السيئات شاملتان لجميع ما تقدم ولذلك اقتصر بذكرهما فى قوله «فما كان من حسنات فلله» وهو ما اراده الله تعالى ووقع له «وما كان من سيئات فللشيطان» وهو ما نهى الله عنه و أمر به و لم يقع له . وفيه ترغيب فى مراقبة النفس فى حرركاتها وسكناتها ليمنعها عن السيئات و يحملها على الحسنات و يراعى الاخلاص والتقرب فيها بأن يفعلها لوجه الله لا لغيره لثلاثين سيئات.

٣ - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينس ذكر الله بما تسمع أذناه ولم يحزن صدره بما أعطي غيره.

٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: « ليلوكم أيكم أحسن عملاً » قال: ليس يعني أكثر عملاً ولكن أصوبكم عملاً وإنما الإصابة خشية الله والنية

قوله (طوبى) أى الجنة أو طيبها أو شجرتها أو العيش الطيب أو الخير لمن أخلص لله العبادة والدعاء وقصد بهما لا غيره . ولم يشغل قلبه عن الله وطاعته بما ترى عيناه من متاع الدنيا وزخارفها الشهية وصورها البهية ولم ينس ذكر الله بالقلب واللسان بما تسمع أذناه من الاصوات الداعية الى الدنيا والكلمات المحركة عليها ولم يحزن صدره بما أعطى غيره من أسباب العيش وحرم هو، والاتصاف بهذه الصفات العلية انما يتصور لمن قطع عن نفسه العلائق الدنية ، والله هو الموفق.

قوله (ليلوكم أيكم أحسن عملاً) قال الله تعالى «تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذى خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملاً» وصف نفسه أولاً بان التصرف فى الممكنات منوط بيد قدرته الكاملة وليس لاحد أن يمنع من ذلك، و ثانياً بان قدرته نافذة فى كل واحد منها، وليس لشيء منها اباء عن نفاذها، و ثالثاً بأنه خلق الموت والحياة أى قدرهما أو أوجدهما، وفيه دلالة على أن الموت أمر وجودى، والمراد بالموت الموت الطارى على الحياة أو العدم الاصلى فانه قد يسمى موتاً أيضاً، و تقديمه على الاول لانه ادعى الى حسن العمل وأقوى فى ترك الدنيا ولذا تها بالاختيار لملاحظة أن الترك لا بد منه بالاضطرار، و على الثانى ظاهر لتقدمه بحسب التقدير، ثم علل الوصف الاخير بقوله «ليلوكم أيكم أحسن عملاً» أى ليعاملكم معاملة المختبر مع صاحبه، فهو تمثيل لحاله بحال المشاهد المعلوم منا لزيادة التنوير والايضاح، و قوله «أيكم» مفعول ثان لفعل البلوى باعتبار تضمينه معنى العلم. و وجه التعليل أن الموت داع الى حسن العمل لكمال الاحتياج اليه بعده والحياة نعمة تقتضيه و توجب الاقتدار به، وان اريد به العدم الاصلى فالمعنى أنه نقلكم منه وألبسكم لباس الحياة لذلك الاختبار، ولما كان اتصافنا بحسن العمل يتحقق بكثرة العمل تارة و باصابتة اخرى أشار الى نفى ارادة الاول بقوله :

(وليس يعنى أكثر عملاً) يعنى لم يرد جل شأنه بقوله : « أحسن عملاً ، أكثر عملاً

الصادقة والحسنة ، ثم قال: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل، والعمل الخالص: الذي لا تريد أن يحمذك عليه أحدٌ إلا الله عز وجل والنية أفضل من

لان مجرد كثرة العمل من غير خلوصه وجودته ليس أمراً يمتد به بل هو تضيق للمعريفا لا ينفع. والى ارادة الثاني بقوله:

(ولكن أوصيكم عملا) لان صواب العمل وجودته و خلوصه من الشوائب الرذيلة يوجب القرب منه تعالى وله درجات متفاوتة يتفاوت القرب بحسبها كلما كان أوصوب كان من الرد أبعد ومن القبول أقرب ، ثم بين الاصابة و حصرها فى أمرين بقوله . (انما الاصابة خشية الله والنية الصادقة والحسنة) تنبيهها على أن قطع المسافة الى حظائر القدس لا يتصور بدونهما ، وذلك لان قطع المسافة العقلية يحتاج الى آلة و أسباب و دفع موانع كقطع المسافة الحسية فلا بد للسائر الى الله تعالى من أمرين أحدهما العمل الصالح و هو بمنزلة المركوب يوصل راكبه الى غاية مناه ، والعمل الصالح لا يتحصل ولا يتقوم بدون نية صادقة حسنة ، وهى أن يقصد بالعمل وجه الله تعالى والتقرب اليه لا غيره اذ لو قصد غيره قديم ركوبه بقيد وثيق يمنعه من الحركة من موضعه فيبقى متحجراً بل قد يرجع فهجرى الى أسفل السافلين باعانة قوم آخرين ، و ثانيهما حفظ العمل الصالح عن الاحباط بارتكاب المحارم و ذلك انما يحصل بملكة الخشية والخوف من الله سبحانه وهى حالة تحصل بملاحظة عظمة الحق و هيئته و مشاهدة جلال كبريائه و لذة قرب و قبح مخالفته و شناعة معصيته و سوء عاقبتهم و لذلك قال الله تعالى «انما يخشى الله من عباده العلماء» . ثم أشار الى أن اصابة العمل و خلوصه ليس بمجرد وقوعه كذلك بل باعتبار بقاءه واستمراره مادام العمر كذلك أيضا بقوله:

(الابقاء على العمل حتى يخلص اشد من العمل) روى المنصف(ره) فى باب الرياء باسناده عن على بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي جعفر «ع» أنه قال: « الإبقاء على العمل أشد من العمل، قال: وما الإبقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة و ينفق نفقة لله وحده لاشريك له فتكتب له سراً، ثم يذكرها فتعفى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتعفى وتكتب له رياء» و فى الصحاح يقال: أبقيت على فلان اذا رعيت عليه و رحمته، و يحتمل أن يكون المقصود هنا أن رعاية العمل وحفظه عند الشروع فيه و بعده الى الفراغ منه وبعد الفراغ الى الخروج من الدنيا حتى يخلص و يصفو عن الشوائب الموجبة لنقصانه أو فساده أشد من العمل نفسه، و ذلك لان خلوصه و صفاء لا يتحقق بمجرد أن يقول أصوم مثلاً قربة الى الله

واخطار معناه بالبال واستعمال الجوارح والا لكان المنافع باظهار كلمة الشهادة و اخطار معناها مؤمناً بل لا بد مع ذلك من تأثر القلب عن العمل و انقياده الى الطاعة و اقباله اليه جل شأنه و انصرافه عن الدنيا وما فيها حتى يرى الناس كالأباعر ولا يتحصل ذلك الا بتحصيل الفضائل النفسانية والملكات الروحانية والاجتناب عن رذائلها، فان النفس مادامت عارية عن تلك الملكات والفضائل ومتمصة بالمالكات الخبيثة والرذائل تنبثق الى الفعل وتقصده وتميل اليه وتظهره ولو بعد حين تحصيلاً للفرض الملائم لها بحسب ما ينلب فيها من تلك الصفات الرذيلة وتحصيل هذه الامور مشكل جداً لا يتيسر الوصول اليها الا لذوى الفطرة السليمة والفكرة المستقيمة ، فقد ظهر مما قررنا أن حفظ العمل من موحبات النفس والفساد أشد وأصعب من نفس العمل . ومنه يظهر سر مارواه العامة والخاصة عنه «س» «نية المؤمن خير من عمله»، ثم أشار الى تفسير العمل الخالص و خلاصة القول فيه بقوله:

(والعمل الخالص الذى لا تريد أن يحمذك عليه أحد) حين العمل وبعده (الا الله تعالى) تنبيهها على أن الرياء و قصد المدح والسمعة مناف للخلوس و حقيقة الرياء ارادة مدح الناس على العمل والسرور به والتقرب اليهم باظهار الطاعة و طلب المنزلة في قلوبهم والميل الى اعظامهم له و توقيرهم اياه و استجلاب تسخيرهم لقضاء حوائجه وقيامهم بهماته و هو الشرك بالله العظيم، قال رسول الله «س» : «من صلى صلاة يرائي بها فقد أشرك، ثم قرأ «قل انما أنا بشر مثلكم - الآية» وفي قوله «لا تريد» إشارة الى أنه لو مدحه الناس على عمله من غير ارادته و سروره به لا يقدح ذلك فى خلوس عمله بل هو من جميل صنع الله تعالى ولطفه به كما ورد فى بعض حجه وعملك الصالح عليك ستره و على اظهاره» و أمثال ذلك فى الروايات كثيرة وان دخله سرور باطلاع الناس و مدحهم فان كان سروره باعتبار ان الله تعالى أظهر جميله و شرفه عليهم لا بحمدهم و حصول المنزلة فى قلوبهم، أو باعتبار أنه استدل باظهار جميله فى الدنيا على اظهار جميله فى الآخرة على رؤس الاشهاد أو باعتبار أنهم يحبون طاعة الله تعالى و ميل قلوبهم اليها فلا يقدح ذلك فى الخلوس وان كان باعتبار رفع منزلته عندهم و تعظيمهم اياه الى غير ذلك من التسويات النفسانية والتدليسات الشيطانية فهذا رياء وشرك محبط للعمل و ناقل له من كفة الحسنات الى كفة السيئات و من ميزان الرجحان الى ميزان الخسران، و لذلك ورد فى كثير من الروايات الامر باخفاء العمل و استاره حفظاً له عن الرياء المنافى لا خلاصه المفسد له بالكلية، و ظاهر هذا التفسير يدل على أن قصد الثواب أو الخلاص من العقاب لا ينافي الخلوس كما يدل عليه كثير من الروايات مثل قوله «س» : «ومن

العمل، ألا وإن النية هي العمل، ثم تلا قوله عز وجل: «قل كل يعمل على شاكلته» يعني على نيته .

٥- وبهذا الاسناد قال: سألته عن قول الله عز وجل: «إلا من أتى الله بقلب

ترك معصية الله مخافة الله عز وجل أرضاء يوم القيامة، وقوله وقال الله تعالى لا يتكلموا الماملون لى على أعمالهم التى يعملونها الثوابى- الحديث، وذهب جماعة من العلماء الى أنه ينافى الاخلاص و يفسد العمل ودليلهم ضعيف والاحتياط ظاهر.

قوله (والنية أفضل من العمل) النية فى اللغة عزم القلب على أمر من الامور، وفى العرف ارادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعاً، وتلك الارادة اذا تحققت فيه تسرى الى الاعضاء وتحركها الى افعالها، وهى أفضل الاعمال، و اذا ضم هذا مع قوله «دع» : «أفضل الاعمال أحزمها، يفيد أن النية أحزمها، وهو كذلك لان النية الخاصة يتوقف على قلع القلب عن حب الدنيا ونزعه عن الميل الى ماسوى الله تعالى، وهذا أشق الاشياء على النفس. ولهذا قال «دع» : «رجعنا من الجهاد الاصفر الى الجهاد الاكبر» حيث عد الجهاد الذى هو أشق الاعمال البدنية أصغر من جهاد النفس و صرف وجهها عن غير الله لانه أشق والاشق أفضل لماسر. على أن المراد نية المؤمن وهى أدوم و ثمرتها أعظم من الاعمال لان نيته أن لوبقى أبداً الابدين أن يكون مع الايمان بالله والطاعة له وهذه النية من لوازم الايمان و دائمة لا تنقطع بخلاف العمل فانه ينقطع ولو بقى الى مائة سنة أو أزيد و ثمرتها الخلود فى الجنة. والذى يدل عليه ما روى عن أبى عبد الله «دع» «انما خلد أهل النار فى النار لان نياتهم كانت فى الدنيا أن لوبقوا فيها أن يصموا الله أبداً، و انما خلد أهل الجنة فى الجنة لان نياتهم كانت فى الدنيا أن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً، فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء، ثم تلاه قل كل يعمل على شاكلته، قال : «على نيته» فالعمل تابع النية فى الرد والقبول والكمال و النقصان، و فرع لها و هذا وجه آخر لكونها أفضل من العمل لان الاصل أفضل من الفرع و من أراد أن يعلم وجوهاً آخر لافضليتها فليرجع الى ما ذكره الشيخ فى الحديث السابع و الثلاثين من الاربعين.

قوله (ألا وإن النية هي العمل) لما كان نظام العمل وكماله و نقصانه وقبوله و رده تابعة للنية و مسببة عنها بالغ فى حمل العمل عليها بحرف التنبيه و حرف التأكيد واسمية الجملة و تعريف الخبر باللام المفيد للحصر، و ضمير الفصل المؤكده، و يندفع به ماعسى أن يتوهم من أن التفضيل انما يتعارف اذا كان المفضل من جنس المفضل عليه، والنية ليس من جنس العمل.

سليم» قال: القلب السليم الذي يلقي ربه وليس فيه أحد سواه، قال: و كل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط و إنما أراد بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة.

٦- بهذا الإسناد، عن سفيان بن عيينة، عن السندي، عن أبي جعفر عليه السلام قال ما أخلص العبد الايمان بالله عز وجل أربعين يوماً - أو قال ما: أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوماً - إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها و دواءها

قوله (و ليس فيه أحد سواه) أى شغل بربه عن غيره من المال والولد وغيرهما كمال قال الله تعالى ويا ايها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون.

قوله (و كل قلب فيه شرك) لعبادة النفس والشيطان أو شك لميله الى الدنيا وحبها لها وان كان فارغاً عنها فهو ساقط عن الاعتبار أو عن قرب الحق، و إنما أرادوا بالزهد في الدنيا و تركها لتفرغ قلوبهم للآخرة و تتفكر في أمرها و ما يوجب النجاة والترقى فيها من ذكر الله و طاعته في الظاهر والباطن فلافائدة في تركها ظاهراً مع اشتغال القلب بها وحبها و ميله الى عبادة النفس والشيطان. و قال بعض الحكماء: اثنان في المذاب سواه غنى حصلت له الدنيا فهو بها مشغول مهموم، و فقير ذويت عنها نفسه تنقطع عليها حسرات فلا تجد اليها سبيلاً . و الحاصل أن ترك الدنيا لتطهير القلب عن حبها و عن طاعة النفس و الشيطان و تصفيته عن غيره تعالى لينمو فيه بذرا لجملة والذكر و يرتقى الى المقام القرب ولا يتحقق ذلك بالقلب الملوث بشهواتها كاليد في أرض السيخة.

قوله (ما أخلص العبد الايمان بالله) لعل المراد بالمبد العبد العالم لان الاخلاص مرتبة عالية للعلماء لا يمكن حصوله بدون العلم بالمطالب. وبالايمان الايمان الكامل و هو الاعتقاد بالجنات والاقرار باللسان والعمل بالاركان، و بالاخلاص تجريد جميع ذلك عن غير وجه الله تعالى وتطهير القلب عما سواه وان كان لازماً للفعل فلو اعتق العبد الله مع قصد الفراغ من انفاقه أيضاً، أو صلى في الليل مع قصد حفظ متاعه ، أو توشأ مع قصد تبرده أو أعطى السائل الله مع قصد تخلصه من ابرامه أو عمل طاعة أو ترك معصية لقصد الفوز بالثواب والنجاة من العقاب، فالظاهر أن هذه القصود تنافي في الاخلاص كما ذهب اليه جمع كثير من العلماء أو تنافي كماله كما ذهب اليه طائفة . و بالاربعين هذا العدد اذ فيه يبلغ الانسان الى كماله في القوة العقلية والقوى الادراكية فيستعد استعداداً تاماً لان يزهده الله في الدنيا و يوفقه لتركها .

قوله (فزهده) فيها و صرف قلبه عنها وبصره داءها و دواءها (أى قدر الضرورة

فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه، ثم تلا: « إِنَّا لَذِينَ اتَّخَذُوا الْعَجَلَ سِينَالِهِمْ غَضِبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذُلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ » فلا ترى صاحب بدعة إلا ذليلاً ومفترياً على الله عز وجل وعلى رسوله ﷺ وعلى أهل بيته صلوات الله عليهم إلا ذليلاً.

منها والزائد عليه أو ميل القلب إليها و صرفه عنها أو الضار و النافع منها فى الآخرة
أعنى المعصية والطاعة .

قوله (فأثبت الحكمة فى قلبه) أى جعلها راسخة فيه بحيث يرى بها صور الحقائق الملكوتية وجمال الاسرار اللاهوتية، و يجوز أن يقرأ « أنبت » بالنون فيكون تمثيلاً لزيادتها و نموها بالاخلاص بانبات الزرع و نموه بالماء لقصد الايضاح .

قوله (و أنطق بها لسانه) فيتكلم ما ينفعه و ينفع غيره فى الدنيا و الآخرة حتى يعد فى الصديقين و هذه الخواص الخمس المرتبة على الاخلاص امهات المنجيات .

قوله (ثم تلا) لدل الغرض من تلاوتها هو التنبيه على أن غير المخلص مندرج فيها والوعيد متوجه اليه أيضاً لانك قد عرفت أن قلبه ساقط لكونه ذا شرك أو شك وهما بدعة و افتراء على الله ورسوله . والآية على تقدير نزولها فى قوم مخصوصين لا يقتضى تخصيص الوعيد وهو الغضب والذلة بهم، لان الامر اذا جرى على قوم لصفة وجدت فى غيرهم هى أو نظيرها جرى ذلك الامر فى ذلك الغير أيضاً، و من ثم قيل « خصوص السبب لا يوجب تخصيص الحكم » و على هذه فالآية بيان لفحوى الحديث وحجة لمفهومه، فهى و ان نزلت فى أصحاب السامرى لكن جرى حكمها فى أصحاب سامرى هذه الامة و يلحق الغضب والعقوبة والذلة بهم آجلاً وعاجلاً لقتلهم وأسرهم عند ظهور الدولة القاهرة، و كذا جرى حكمها فى أصحاب الشرك والشك والبدعة والافتراء الى يوم القيامة، والله أعلم .

قوله (و كذلك) أى مثل جزاء من اتخذ العجل من الغضب والذلة .

قوله (نجزي المفتريين) لانهم أيضاً اتخذوا العجل اذا العجل ما يعبد من دون الله وهم يعبدون أهواءهم و مفتريات نفوسهم .

قوله (فلا ترى صاحب بدعة) أى فلا ترى صاحب كل بدعة، الا ذليلاً فى الدنيا و الآخرة لان الذلة مترتبة على اتخاذ العجل و اتخاذ العجل اتخاذ بدعة على الاطلاق و قوله و مفترياً، عطف على صاحب بدعة أى فلا ترى مفترياً على الله الى آخره الا ذليلاً والله العزة و لرسوله و للمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون .

باب الشرائع

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و عدة * من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك و تعالى أعطى محمد عليه السلام شرائع نوح و إبراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام : التوحيد و الإخلاص و خلع الانداد و الفطرة الحنيفة السمحة و الارهابية و لاسياحة ، أحل فيها الطيبات و حرّم فيها الخبائث و وضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم،

قوله (باب الشرايع) تذكر فيه الشرايع المعروفة و أصحابها و هم اولو العزم من الرسل و ما يشترك بينهم من غير تعيين و ما لا يشترك أصلاً و بدونه.

قوله (التوحيد و الاخلاص و خلع الانداد) الانداد جمع و ند ، بالكسر و هو مثل الشيء و يضاده في اموره و يناده أى يخالفه يريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله و هذه الثلاثة بدل من الشرايع بدل البعض من الكل ليفيد أن الاشتراك بينهم في هذه الاصول الثابتة في جميع الشرايع و لم ينكرها أحد من الانبياء ، و يرشد اليه قوله تعالى و شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً و الذى أوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، و انما خصها بالذكر مع تحقق الاشتراك في غيرها مثل الصوم و الصلاة و الوضوء و الجهاد للاهتمام بها و لعدم تنبها و اختلافها بوجه بخلاف غيرها لاختلاف الكيفيات فيه، على أن عدم الحكم بالاشتراك لا يدل على الحكم بعدم الاشتراك و لم يتعلق غرض بذكر جميع المشتركات.

قوله (و الفطرة الحنيفة السمحة) عطف على شرايع و اشتراك بعض ما يذكر لا ينافية لعدم دلالة على الاختصاص على أن كيفيته غير كيفية ما في الشرايع السابقة فكانه بهذه المغايرة غير مشترك، و المراد بها الملة المائلة من الباطل الى الحق أو من الكفر الى الاسلام التي ليس فيها ضيق و لا حرج.

قوله (لارهبانية و لاسياحة) الرهبانية التزام رياضات شديدة و مشقات عظيمة كالاختصاص و اعتناق السلاسل و لبس المسوح و ترك اللحم و نحوها، و السياحة : مفارقة الاوطان و الامصار و الذهاب فى الارض و سكون الجبال و المغارات و البرارى و قد كانت في شريعة عيسى عليه السلام ، استحساناً .

قوله (أحل فيها الطيبات) أى أحل في هذه الفطرة الطيبات كالشحوم و غيرها

ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهد في سبيل الله . و زاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب و بخواتيم سورة البقرة والمفصل و أحل له

مما حرم عليهم أو ااعممنه ومطاب في الحكم مثل ما ذكر اسم الله عليه . من الذبائح و ما خلا كسبه من السحت وغيرهما ، و حرم فيها الخبائث مثل الخمر والارواث والابوال و الدم والمينة و لحم الخنزير والكلب و غير ذلك مما يتنفر عنه الطبع و تستكرهه النفس و تستخبه «وضع عنهم أصرهم والاغلال التي كانت عليهم، الاصر الثقل الذي يأصر حامله أى يحبس في مكانه لغرط ثقله ، والمراد الاثم والوزر العظيم ، وقال صاحب الكشف هو مثل لثقل تكليفهم و صعوبته نحو اشتراط قتل النفس في صحة توبتهم، و كذلك الاغلال مثل لما كان في شرايهم من الاشياء الشاقة نحوبت القضاء بالتقصص عمداً كان أو خطأ من غير شرع الدية و قطع الاعضاء الخاطئة و قرض موضع النجاسة من الجلد والثوب و احراق الفنائم و تحريم المروق في اللحم و تحريم السبت، وعن عطاء كانت بنو اسرائيل اذا قامت تصلى لبسوا المسوح وغلوا أيديهم الى أعناقهم وربما ثقب الرجل رقبته و جعل فيها طرف السلسلة و أوثقها الى السارية يحبس نفسه على العباداة انتهى. هذا ان صح و ثبت أنه كان مطلوباً في شرعهم كان أولى بالارادة لانه أشبه بالاغلال.

قوله (ثم افترض عليه فيها الصلاة) أى افترض على محمد «ع» في الفطرة التي هي ملته والظاهر أن ثم لمجرد التفاوت في الرتبة، والمراد بالحلال ما عدا الحرام فيشمل الاحكام الاربعة و بالفرائض ما عدا الفرائض المذكورة أو ماله تقدير شرعى من المواريث و هي أعم منها أو غيرها مما ليس له تقدير وبالوضوء الوضوء على وجه مخصوص وضوء السابقين على تقدير ثبوته كان على وجه آخر كصلاتهم و صيامهم.

قوله (و فضله بفاتحة الكتاب الخ-) لعل المراد بخواتيم سورة البقرة و آمن الرسول الى آخرها ، والمفصل سورة محمد الى آخر القرآن و انما خص هذه الثلاثة بالذكر للاهتمام بها و زيادة شرفها بالنسبة الى غيرها و الا فقد فضله بهذا القرآن الذى لم يؤته أحداً من الانبياء .

قوله (و أحل له الممنم والقيء) الممنم الغنيمة وهي ما أخذ من أموال الكفار بحرب و قتال وهي مختصة بالرسول و من يقوم مقامه بل بعضها وهو ما حواه المسكر بعد اخراج الخمس للنايمين و من حضر القتال و ان لم يقاتل و بعضها كالارض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة و أحكام الكل المذكورة مفصلة في كتب الاصول والفروع والقيء يطلق تارة على ما أخذ

المغنم والفيء و نصره بالرعب و جعل له الأرض مسجداً و طهوراً و أرسله كافة إلى

بحرب و قتال و هو مرادف للغنمية فحكمه حكمها و اخرى ما أخذ مطلقاً و هو بهذا المعنى يصدق أيضاً على الانفال المختصة بالرسول و من يقوم مقامه و سر ذلك أن الفيء بمعنى الرجوع فاما ان يراد به الرجوع مطلقاً فهو الثاني أو يراد به الرجوع بنفلة أو قتال فهو الاول ولم يقل أحد بأنه الرجوع بغير قتال و ان أردت زياده توضيح فارجع الى ما ذكرنا في باب الفيء والانفال من هذا الكتاب و في تقديم له على المفعول و هو المغنم يفيد اختصاصه «ص» باحلالها و هو كذلك لان الغنمية كانت محرمة على الامم السابقة فكانوا يجمعونها فتنزل النار من السماء فتأكلها و كان ذلك بلية عظيمة عليهم حتى كان قد يقع فيها السرقة فيقع الطاعون بينهم فمن الله تعالى على هذه الامة باحلالها الحمد لله رب العالمين - **قوله** (و نصره بالرعب) مع قلة المدة و ضعف المدة و كثرة الاعداء و شدة بأسهم و الرعب الفزع و الخوف و كان الله تعالى قد اوقع بقدرته القاهرة في قلوب أعدائه الفزع و الخوف منه حتى اذا كان بينه وبينهم مسيرة شهر هابوه و فرعوا منه قال الله تعالى و لا تتم أشد رهبة في صدورهم - الآية .

قوله (و جعل الارض له مسجداً و طهوراً) أى جعل له الصلاة فيها كالصلاة في المسجد الامم السابقة في الاجر أو جوزه الصلاة فيها دون الامم السابقة لانحصار جواز صلاتهم في البيع و الكنائس ، أو جعل له الارض مسجداً للجهة لزيادة الخضوع و التقرب و كان لهم السجود على غيرها و كذلك جعل له الارض طهوراً تطهر أسفل القدم و النعل و محل الاستنجاء و تقوم مقام الماء عند تعذره في التيمم ، و المراد بكونه طهوراً أنها بمنزلة الطهور في استباحة الصلاة بها مثلاً كاستباحتها بالماء و لو حمل الطهور على ظاهره لدل على ما ذهب اليه السيد المرتضى - رحمه الله - من أن التيمم يرفع الحدث الى وجود الماء كما هو مقتضى ظاهر هذه الصيغة .

قوله (و أرسله كافة) الظاهر أن كافة ، حال عما بعدها و نظيره قوله تعالى و وما أرسلناك الا كافة للناس ، أى الا للناس جميعاً و من لم يجوز تقديم الحال على ذى الحال المجرور قالوا هي حال عن ضمير المنصوب في أرسله و التاء للمبالغة أى ماناً لهم عما يضرهم أو صفة لمصدر محذوف أى ارسالة كافة أو مصدر كالكاذبة و العافية و الكل تعسف و دليلهم على المنع مدخول كما بين في موضعه ، وفيه دلالة أن على أحد من الانبياء غيره لم يرسل الى الجميع و حمله بالاضافة الى البعض غير ثابت .

الأبيض والأسود والجنّ والانس و أعطاه الجزية و أسر المشركين و فداهم، ثم كلف مالم يكلف أحد من الأنبياء و أنزل عليه سيف من السماء، في غير غمد و قيل له: « قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ».

٢- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عزّ وجلّ: « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » فقال: نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد صلى الله عليه وآله وعليهم، قلت: كيف صاروا أولي العزم؟ قال: لأنّ نوحاً بعث بكتاب

قوله (و أعطاه الجزية و أسر المشركين و فداهم) الجزية عبارة عن المال الذي يقرره الحاكم على الكفاي اذا أقره على دينه و قدرها منوط بحكمه و هي فلة من الجزاء كأنها جرت عن قتله و أسره . و الفداء بالكسر والمد والفتح و بالفتح فكك الاسير بالمال الذي قرره الحاكم عليه يقال فداء يفديه فداء.

قوله (ثم كلف مالم يكلف أحد من الانبياء) ثم هنا أيضاً مثل ما مر لان هذا التكليف أعظم التكليفات و أشقها على النفوس البشرية ولا يصبر عليها الا من ايده الله تعالى بالنفس المقدسة و قد نقل أنه « ص » أقدم في حرب حنين بعد انهزام أصحابه على أعدائهم الذين لم يعلم عددهم الا الله و أظهر اسمه الشريف فقال أنا محمد بن عبد الله. وهذا دل على كمال شجاعته صلى الله عليه وآله.

قوله (و أنزل عليه سيف من السماء في غير غمد) لعل اسمه ذو الفقار و هو عند صاحب « ع » و كونه في غير غمد تحريض له على القتال و اشارة الى أن سيفه ينبغي أن لا يغمد .

قوله (و قيل له قاتل - الخ) قال القاضي « قاتل في سبيل الله » ان تثبطوا و تركوك وحدك، لا يكلف الاقل نفسك، لا يشارك مخالفتهم و تقاعدهم، فتقدم الى الجهاد ان لم يساعدك أحد فان الله ناصر لك لا الجنود .

قوله (فاصبر) أمره بالصبر من المصائب و أذى القوم و مشاق التبليغ و التكليف كما صبر أولوا العزم من الرسل، سموا بذلك لان جدتهم و صبرهم كان أعلى و أكمل و لعزيمة كل واحد نسخ شريعة من قبله. و ترك كتابه لا كفرأ ولا انكارأ لحقيقته، بل ايماناً به و بملاحه في وقت دون آخر و للنسخ مصالح يعلمها الله تعالى و البعد ما مور بالتسليم و كان من جملة ابتلاء الخلق و اختبارهم في ترك ما كانوا متمسكين به في الدنيا و الدنيا دار ابتلاء و كل ما يجري على الخلق فيها من الصحة و السقم و الفنى و الفقر و التكليف وغيرها كان الفرض منه هو الابتلاء .

و شريعة و كل من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح و شريعته و منهاجه، حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف و بعزيمة ترك كتاب نوح لا كفر أبه فكل نبي جاء بعد إبراهيم عليه السلام أخذ بشريعة إبراهيم و منهاجه و بالصحف حتى جاء موسى بالتوراة و شريعته، و منهاجه، و بعزيمة ترك الصحف و كل نبي جاء بعد موسى عليه السلام أخذ بالتوراة و شريعته و منهاجه حتى جاء المسيح عليه السلام بالانجيل ؛ و بعزيمة ترك شريعة موسى و منهاجه فكل نبي جاء بعد المسيح أخذ بشريعته و منهاجه ، حتى جاء محمد عليه السلام فجاء بالقرآن و بشريعته و منهاجه فحلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة، فهو لأدأ و أولو العزم من الرسل عليه السلام.

(باب دعائم الاسلام)

١- حدثني الحسين بن محمد الأشعري، عن معلّى بن محمد الزياضي، عن الحسن بن علي الوشاء قال: حدثنا أبان بن عثمان، عن فضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس : على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية.

٢- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عجلان أبي صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أوقفني على حدود الإيمان ، فقال

قوله (بني الإسلام على خمس) لعل المراد بالإسلام هنا جميع ما جاء به النبي «ص» من الدين الحق المشار إليه في قوله تعالى ان الدين عند الله الإسلام و قوله «والمؤمنون أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً» و قوله «و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» و الأمور الخمسة المذكورة أعظم أركانها و أكمل أجزائها المعتمدة في قوامها و الولاية أعظم الخمسة، و لم يناد بشيء منها مثل ما نودي بالولاية لان النداء بها وقع مكرراً غير محصور و في مجمع عظيم في غدير خم بخلاف غير الولاية فانه لم يقع التكرار فيه مثل التكرار فيها و لم يقع في مجمع مثل مجعها و المؤمن و المسلم بهذا الإسلام مترادفان و ما اشتهر من أن بينهما عموماً و خصوصاً مطلقاً فهو باعتبار معنى آخر سيجيء ان شاء الله تعالى .

قوله (أو قنني على حدود الإيمان) يدل مع عنوان الباب على أن الإيمان

شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله و الاقرار بما جاء به من عند الله و
 صلوة الخمس وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت و ولاية و لبنا و عداوة
 عدونا و الدخول مع الصادقين .

٣- أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عباس بن عامر ، عن
 أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بني الاسلام على خمس :
 على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية ،
 فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه . يعني الولاية .

٤- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
 العرزمي ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السلام قال : قال : أنا في الاسلام ثلاثة : الصلاة والزكاة

و الاسلام فيه متحdan ، و لعل المراد بالايمان الفرد الكامل منه لما ذكرنا سابقاً
 أن العمل غير داخل في حقيقته أصلاً ، على أن حدود الشيء خارجة عنه فلا دلالة فيه على
 أن العمل جزء منه .

قوله (فقال شهادة أن لا إله إلا الله - الخ) أى بالقلب واللسان كما تقتضيه الشهادة
 وأيضاً الكتمان مع القدرة على الاظهار . لا يجوز ، والاعطاء بدون الاعتقاد نفاق ، وقال بعض
 العامة خصوص الشهادة غير معتبر فلو قال : الله واحد ومحمد رسول الله كفى . واعلم أن أول
 الواجبات بعد البلوغ الشهادتان اذ قد لا يكون وقته وقتاً لتبرهما ولتقدمهما في جميع الاخبار
 الا ما شذ وليس ذلك الا لتأكده والاهتمام به .

قوله (والاقرار بما جاء به من عند الله) اجمالاً قبل العلم وتفصيلاً بعده .

قوله (وولاية ولينا) أى ولاية ولينا أهل البيت . قال فى المصباح الولاية بالفتح
 والكسر النصرة ، ويحتمل أن يراد بها الحكومة العامة والاضافة على الثانى لامية و على
 الاول من باب اضافة المصدر الى المفعول و هو أنسب بما بعده ، و لعل المراد بالدخول مع
 الصادقين الدخول فيما دخلوا من الاحكام وغيرها ومتابعتهم فيها وان لم يعلم وجه الحكمة اذ صدقهم
 وعصمتهم يقتضى وجود الحكمة فى نفس الامر ووجوب التسليم بها .

قوله (و تركوا هذه معنى الولاية) لما فيه من دواعى الترك مثل الحسد و
 البغض و العناد ما ليس فى الاربع ، و الظاهر أن «يعنى» من المصنف أو الفضيل مع
 احتمال أن يكون منه «ع» .

قوله (أنا فى الاسلام ثلاثة - الخ) الاثنا فى جمع الاثنية بالضم والكسر وهى الاحجار

والولاية، لاتصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها.

٥- علي بن إبراهيم، عن أبيه و عبدالله بن الصلت جميعاً ، عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال: زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل

التي يوضع عليها القدر و تخصيص الثلاثة بالذكر لزيادة العناية والاهتمام دون الحصر فلا ينافي ما سبق من أنها خمسة تشبيها بالانافي للتنبيه على أن الاسلام لا يستقيم ولا يثبت بدونها كالقدر بدون الانافي، ثم ان اريد بالاسلام الدين كما مرو هو الظاهر من أحاديث الباب فالثلاثة أجزاء له أشرف وأفضل من سائر أجزائه وان اريد به الايمان الكامل فكذلك على احتمال، وان اريد به الايمان بمعنى التصديق فهي خارجة عنه و سبب لثباته و بقاءه اذ التصديق أدنى مراتب الايمان والاسلام واذا لم يؤيد بها يفتل بسرعة والتشبيه يؤيد الاخير اذ الانافي خارجة عن القدر و سبب لبقائه، والله أعلم.

قوله (لاتصح واحدة منهن الا بصاحبتيها) يظهر ذلك بالنظر الى الانافي وهو يدل على أن واحدة أو اثنتين منها لاتنفع بدون الاخرى و يؤيد ذلك ما روى عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وان الله تبارك تعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال «أقيموا الصلوة وآتوا الزكاة»، فمن أقام الصلوة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة، وما روى عن أبي عبدالله عليه السلام «دع» قال: «وأول ما يحاسب به العبد الصلاة فاذا قبلت قبل سائر عمله و اذا ردت عليه رد عليه سائر عمله» والروايات الدالة على أن شيعة على «دع» من تبعه لامن يقول أنا احبه و يخالفه كثيرة و يفهم من هذه الروايات وأمثالها أن قبول كل واحد من الثلاثة مشروط بالآخرين منها ولئن تنزلنا عن ذلك فلا ريب في أن كمالها مشروط بهما والله المستعان.

قوله (الولاية أفضل) يعني أن الولاية أفضل من المذكورات لانها مفتاحين بها يفتح أبواب معرفة تلك المذكورات و حقايقها و شرايطها و آدابها و موانعها و مصلحتها و مفسدها، والوالي و هو الحاكم الامين المنسوب من قبل الله تعالى هو الدليل عليهن لا غيره لظهور أنهن امور متلقاة منه تعالى الى صاحب الوحي فلا بد أن تسمع منه و يتسكف في معرفتها بذيله أو بمن يقوم مقامه بأمره لا بالاراء الفاسدة والعقول الناقصة الكاسدة التي من شأنها أن يزيد وينقص و يخترع و يبتدع، وليس لها حينئذ فضل فكيف أن نكون أفضل من الولاية التي بها قوامها و تحققها على الوجه المطلوب لله تعالى، وبالجملة المحتاج اليه من حيث هو أفضل من المحتاج ومنه يظهر أن الوالي أفضل من غيره والا لزم

عليهن، قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاة إن رسول الله ﷺ قال: «الصلاة عمود دينكم» قال: قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة لأنه قرن بها أن يكون الأمير مأموراً بهذا خلف.

قوله (فقال الصلاة) حكم دع، بأن الصلاة أفضل من الزكاة والحج والصوم وقوله حجة الأمانة تمسك بقول رسول الله (ص) «الصلاة عمود دينكم» استظهاراً وتقوية وتقوية لقلب السائل وإشعاراً بأن قوله «ص» «عمود دينكم» حيث شبه الدين بالفسطاط وأثبت العمود له على سبيل المكنية والتخييلة وحمل العمود على الصلاة من باب التشبيه البليغ دليل واضح على أن الصلاة أفضل ماسواها لأن بفسادها يفسد الدين بالكلية ولا ينتفع به كماً أن الفسطاط لا ينتفع به مع وجود الطنب والأتاد بانتفاء العمود، وقول الصادق «دع» وما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، وقوله «دع» «أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة أيضاً دليل واضح على ذلك، ولعل المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة بدليل أن الصلاة أفضل من الزكاة التي هي أفضل من الحج والحج أفضل من عشرين صلاة نافلة ولما روى عن الصادق «دع» قال: «صلاة فريضة خير من عشرين حجة - الحديث» لا يقال هذا ينافي ما روى أن الحج أفضل من الصلاة والصيام لأن المصلي يشتغل عن أهله ساعة وأن الصائم يشتغل عن أهله بياض يوم وأن الحاج يشخص بدنه ويضحى نفسه وينفق ماله ويطلب الغيبة عن أهله لافي مال يرجوه ولا إلى تجارة، وما روى عن النبي «ص» قال: «أفضل الأعمال أحمرها» أي أشقها إذا المشقة في الحج أكثر، لا نأقول يمكن الجواب عن الأول بأن المراد بالصلاة فيما نحن فيه الفريضة وفيما ذكر النافلة وتحقق العلة المذكورة في الفريضة أيضاً غير مسلم لأن فعلها متوقف على معرفتها أربعة آلاف باب من المقدمات والمقارنات والواجبات والمندوبات والكيفيات والمحرمات والمكروهات والثبوت القلبية واللسانية والاركانية وتحصيلها لا يمكن بدون صرف العمر والمشقة الشديدة والاشتغال عن الأهل في أزمان طويلة بخلاف الحج فإن مسايله وإن كانت كثيرة لكن لا يبلغ كثرة مسايل الصلاة المفروضة، ومن هذا تبين أن الفريضة أشق من الحج وبهذا يندفع الثاني أيضاً وقد يجاب عنه بأن ذلك فيما إذا كان المفضل والمفضل عليه من نوع واحد كالوضوء في الصيف والشتاء ونحوه وبخصيصه بالصلاة وعن الأول بأن الحج المشتمل على الصلاة أفضل من الصلاة والصلاة أفضل من الحج متجرداً عن الصلاة ومع قطع النظر عن ثوابها.

قوله (قال الزكاة لانه قرنهابها) حكم بأن الزكاة أفضل من الحج والصوم ونبه عليه بأن الصلاة أفضل منهما وذكر الصلاة بعد الصلاة فهذا يدل على أن الزكاة أيضاً

بها و بدأ بالصلاة قبلها و قال رسول الله ﷺ : الزكاة تذهب الذنوب. قلت: والذي يليها في الفضل؟ قال : الحج قال الله عز وجل : « و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين » وقال رسول الله ﷺ : « لحجة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة و من طاف بهذا البيت طوافاً أحصى فيه أسبوعه و أحسن ركعتيه غفر الله له » و قال في يوم عرفة و يوم المزدلفة ما قال : قلت : فماذا

أفضل منهما لان مقارنتهما دالة على اشتراكهما في الافضية و تقاربهما في الرتبة الا انه لما بدأ بالصلاة قبل الزكاة علم أن الصلاة أفضل من الزكاة لان الاهم أولى بالتقديم لا لان المطف تقتضيه .

قوله (و قال رسول الله ص) الزكاة تذهب الذنوب) هذا دليل آخر على أن الزكاة فضل من الحج فان قلت : الحج أيضاً يذهب بالذنوب فلا دلالة فيه على ما ذكر فالأولى أن يجعل هذا مع السابق دليلاً واحداً لان هذا المجموع لم يوجد في الحج . قلت : يمكن أن يكون المقصود أن الزكاة علة لمحو الذنوب و ذهابها و لم يثبت أن الحج علة مستقلة لمحوها لجواز أن يكون محوها بعد الحج على سبيل التفضل دون الوجوب و هذا القدر كاف في التفضل .

قوله (و لله على الناس حج البيت) دليل على أن الحج أفضل من الصوم و الدلالة في قوله و من كفر ، حيث عد ترك الحج كفراً دون الصوم و ترك ذكر العقاب المترتب عليه تعظيماً و تفخيماً و كر في موضعه ما يدل على كمال غنائه عن غيره عموماً و هو يشعر بأن جزاء اعمالهم عايدته اليهم ان خيراً فخيئراً و ان شراً فشرّاً ففيه أيضاً تذكير للعقاب على تركه و في قوله و غفر له ، حيث لم يقل الحج يذهب الذنوب كما قال في الزكاة نوع اشمار بما ذكرناه سابقاً و كان وقوله و قال في يوم عرفة و يوم المزدلفة ما قال ، اشارة الى الاحاديث الواردة في محو الذنوب بعد الحج .

قوله (و قال رسول الله ص : لحجة) هذا انما يدل على أن الحج أفضل من الصوم لو كان عشرون نافلة أفضل من الصوم أو مساوية له و لا يبعد أن يجعل هذا دليلاً على أفضليتها بالنسبة اليه .

قوله (أحصى فيه اسبوعه) لعل المراد باحصاء الاسبوع ضبطها و حفظها مجردة عن الزيادة و النقصان و باحسان ركعتيه فعلهما في وقتها و مكانهما مع الشرائط و الكيفيات و الترتيل .

يتبعه ؟ قال: الصوم ، قلت : و ما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع ؟ قال: قال رسول الله ﷺ : « الصوم جنة من النار » قال : ثمَّ قال : « إنَّ أفضل الأشياء ما إذا أنست فأتاك لم تكن منه توبةٌ دون أن ترجع إليه فتؤدِّيه بعينه ، إنَّ الصلاة والزكاة و الحجَّ والولاية ليس يقع شيءٌ مكانها دون أدائها و إنَّ الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدَّت مكانه أيَّاماً غيرها و جزيت ذلك الدَّنب بصدقة ولا قضاء عليك و ليس من تلك الأربعة شيء يجزيك مكانه غيره ، قال : ثمَّ قال : ذروة الأمر و

قوله (قلت فما ذا يتبعه قال الصوم) لا يقال هذا السؤال ليس على ما ينبغي لانه اذا علم أن جميع الاعمال المذكورة في الحديث أفضل من الصوم فقد علم أن الصوم في الفضيلة بعدها لاننا نقول المتصود من السؤال استعلام وجه تأخير الصوم في الفضيلة عن الاعمال المذكورة كما أشار اليه بقوله وقلت وما بال الصوم الى آخره. ثم قوله «دع» الصوم جنة من النار، اشارة الى فضيلة الصوم وسرد ذلك ان أعظم أسباب النار هو الشهوات والصوم يكسرها وقوله «ثم ان أفضل الاشياء الى آخره» اشارة الى أن الصوم دون الاعمال المذكورة في الفضيلة وذلك لانه لعالم يكن لتلك الاعمال بدل كما كان للصوم علم أن الاهتمام بها أعظم و أكمل والثواب المترتب عليها أفخم وأجزل فلذلك اريد وقوعها بعينها.

قوله (ما اذا أنت فاتك) الظاهر أن لفظ أنت زايد والمراد بالتوبة هنا ما يقوم مقامه أو الاغم منه ومن سقوطه رأساً.

قوله (وان الصوم اذا فاتك) أشار الى أقسام الفوت وأحكامه اجمالاً لان الفوت اما للمعذر مثل المريض وغيره أو للتقصير والتعمد في تركه أو للسفر واللازم اما للقضاء في مكانه فقط، أو الكفارة فقط أو هما جميعاً. أولاً هذا ولا ذاك. وتفصيله في كتب الفروع، فالصوم قد يكفى الصدقة مكانه ولا يجب قضاؤه بخلاف تلك الاربعة فانها لايجرى مكانها الا قضاؤها بعينها.

قوله (ذروة الامر) المراد بالامر الدين و بطاعة الامام انقياده في كل ما أمر و نهى وهى من حيث أنها أرفع الطاعات مرتبة و اسناها منزلة «كالذروة» ، ومن حيث أنها توصل الى المطلوب وهو قرب الحق كالسنام ، ومن حيث أنها سبب للوصول الى جميع الخيرات الدنيوية والاخرية كالمفتاح و من حيث أن بها يتحقق الدخول في الدين ومعرفة قواعده كالباب ومن حيث أنها توجب المغفرة والرحمة والدرجات العالية رضا الرحمن. والضمير في قوله «بعد معرفته» راجع الى الإمام أو الى الله تعالى.

سنامه ومفتاحه و باب الأشياء و رضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إن الله عز وجل يقول: « من يطع الرسول فقد أطاع الله و من تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظاً» أما لو أن رجلاً قام ليلة و صار نهاره و تصدّق بجميع ماله و حجّ جميع دهره و لم يعرف ولاية وليّ الله فيواليه و يكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله جلّ و عزّ حقّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان، ثمّ قال : أو لك . المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته.

٦ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن عيسى بن السريّ أبي اليسع قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدًا التّقصير عن معرفة شيء منها، الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه و لم

قوله (إن الله عز وجل يقول) كأنه استشهد لما ذكر حيث أن طاعة الرسول و هو الامام المقتدى به عين طاعة الله تعالى و اتصاف طاعة الله تعالى بما ذكر بالامور المذكورة أظهر من أن يخفى **قوله** (اولئك المحسن منهم الخ) كأنه اشارة الى من يطيع الرسول و هو المؤمن العارف بحق الامام و المقصود أن المحسن و هو من أطاعه بعد معرفته في أقواله و أعماله و أمره و نهيه يدخله الله الجنة قبل الحساب بفضل رحمته ، و أما المسىء فمنهم فقد يناقشه في الحساب و قد يدخله الجنة بالرحمة أو الشفاعة و قد يجري عليه الوعيد ، و يحتمل أن يكون اشارة الى من لم يعرف الولاية و المحسن منه وهو الذي لم ينكر الولاية كما لم يعرفها و عمل بالخيرات أعنى المستضعف يدخله الله الجنة بفضل رحمته و سيجيء أن المستضعف في المشية، والله أعلم .

قوله (أخبرني بدعائم الإسلام - الخ) أن اريد به الدين كانت دعائمه داخله فيه جزءاً منه و ان اريد به الإيمان الكامل فذلك على احتمال أقوى من احتمال خروجها و شرطها لقبوله أو لكمالها، ولما كان السائل عالماً بأن للإسلام دعائم لا يجوز لأحد التّقصير في معرفتها و في العمل بها حتى من قصر لم يكن له دين و لم يقبل منه عمل و من عرفها و عمل بها صح دينه و قبل منه عمله و لم يعلمها بخصوصها، سأل عن تعيينها و تفصيلها فأجاب د ع ، بأنها أربعة : الشهادتان و الاقرار بما جاء به الرسول (ص) اجمالاً أو تفصيلاً، و الزكاة في الاموال ، و الولاية لال محمد د ص ، و الاخبار في ذكر الدعائم عدداً و كما مختلفة كما يظهر للنظر فيها و لكن هذا الاختلال لا يضّر اذ ليس فيما اشتمل على

يقبل [الله] منه عمله، و من عرفها و عمل بها صلح له دينه و قبل منه و عمله و لم يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله ؟ فقال : شهادة أن لا إله إلا الله والايمن بأن محمدًا رسول الله ﷺ والاقرار بما جاء من به عند الله وحق في الأموال الزكاة ، والولاية التي أمر الله عز وجل بها : ولاية آل محمد ﷺ ، قال : فقلت له : هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به ؟ قال : نعم قال الله عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» و قال رسول الله ﷺ : من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة و كان رسول الله ﷺ و كان علياً عليه السلام و قال الآخرون : كان معاوية ، ثم كان الحسن عليه السلام ثم كان الحسين

الأقل تصريح في نفى معاده .

قوله (ولم يضق به) و في بعض النسخ لم يضربه بمعنى لم يضق أولم يضربه من أجل ما هو فيه من معرفة دعائم الاسلام والعمل بها جهل شيء جهله من الأمور التي هي ليست من الدعائم لقوله «مما هو فيه» تعليل لعدم الضيق أو الضرر و قوله «لجهل شيء» تعليل للضيق أو الضرر. و قوله «جهله» صفة لشيء. و قوله «من الأمور» عبارة عن غير الدعائم من شعائر الاسلام قليلاً مل.

قوله (و حق في الاموال الزكاة) «حق» مرفوع عطف على الشهادة ، أو مجرور عطفاً على ما جاء به ، والزكاة على التقديرين بدل عنه ، و يحتمل أن يكون الزكاة مبتدأ و «حق» خبره . أو خبر مبتدأ محذوف، والجملة عطف على الشهادة أي والزكاة حق في الاموال أو هي حق فيها.

قوله (والولاية التي أمر الله عز وجل بها) في قوله «و انما وليكم الله-الاية» و في قوله «و أولى الامر منكم».

قوله (هل في الولاية شيء دون شيء فضل يعرف لمن أخذ به) لعل المراد هل في الولاية شيء يدل عليها من الكتاب أو السنة وهل فيها دون ذلك الشيء وغيره فضل ظاهر وكمال مخصوص تعرف الولاية لمن أخذ بذلك الفضل واتصف به؟ فأجاب «وع» بنعم وأشار أولاً الى ما يدل عليها من الكتاب والسنة ، وأو ما خيراً الى ذلك الفضل الدال عليها البيان الشافي. والعلم الوافي في بيان المشرائع والاحكام من مأخذها ، وهذا من أعظم فضائل الولاية وصفاتها، والله أعلم.

قوله (مات ميتة جاهلية) أي الميتة على صفة الكفر والبعد عن الحق و رحمته و قد مر توضيحه سابقاً.

عَلَيْهِمَا السَّلَامُ و قال الآخرون : يزيد بن معاوية و حسين بن علي " ولا سواء ولا سواء قال: ثم " سكت ثم قال: أزيدك؟ فقال له حكم الأعور: نعم جعلت فداك قال : ثم " كان علي بن الحسين ثم " كان محمد بن علي " أباجعفر و كانت الشيعة قبل أن يكون أبوجعفر وهم لا يعرفون مناسك حجّتهم و حلالهم و حرامهم حتّى كان أبوجعفر ففتح لهم و بين لهم مناسك حجّتهم و حلالهم و حرامهم حتّى صار الناس يحتاجون إليهم من بعده ما كانوا يحتاجون إلى الناس و هكذا يكون الأمر و الأرض لا تكون إلّا " بامام و من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهليّة و أحوج ما تكون إلى ما أنت عليه إذ بلغت

قوله (و كان رسول الله «ص») ضمير كان في المواضع الخمسة راجع الى الامام و لما كان الحديث والاية يد لان علي أنه لا بد في كل عصر من امام مفترض الطاعة و كان هذا متفقاً عليه بين الشيعة و مخالفينهم ذهب الشيعة الى أن الامام في عصر النبي هو النبي و بعده علي «ع» ، ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين و هكذا واحد بعد واحد الى المهدي الموجود الى قيام الساعة و ذهب الفرقة المخالفة الى أن الامام معاوية عليه اللعنة ثم يزيد بن معاوية، ثم سلاطين الجور الى قيام الساعة فأشار «ع» الى الفريقين و الى عدم المساواة بينهما و بين اماميهما بقوله ولا سواء ولا سواء أى لا مساواة بين الفريقين ولا مساواة بين الامامين لان الفرقة الاولى هم الفرقة الناجية و امامهم معصوم مفترض الطاعة من قبله تعالى و الفرقة الثانية هم الهالكة و امامهم غاصب ضال مضل، و يحتمل أن يكون المراد بالاول أنه لا مساواة بين من قال بامامة علي «ع» و بين من قال بامامة معاوية او لا مساواة بين علي «ع» و بين معاوية عليه اللعنة و بالثاني أنه لا مساواة بين من قال بامامة الحسن و الحسين عليهما السلام و بين من قال بامامة يزيد بن معاوية او لا مساواة بين الحسن و الحسين عليهما السلام و بين يزيد بن معاوية.

قوله (و كانت الشيعة قبل ان يكون أبوجعفر «ع» ، وهم لا يعرفون) الظاهر أن الواو للحال و الظرف خبر كانت و جعلها زائدة لزيادة الربط و ما بعدها خبراً ، أو جعل كانت تامه بعيد. و «كان» في قوله «حتّى كان أبوجعفر» تامّة.

قوله (و هكذا يكون الامر) أى مثل ما ذكر من كون واحد بعد واحد اماماً يكون أمر الامامة و الخلافة، و الارض لا تكون موجودة الا بامام مفترض الطاعة بأمره تعالى يعرف الحلال و الحرام و يدعو الناس الى سبيل الله و لو بقيت بغير امام لساخت باهلها.

قوله (و أحوج ما تكون الى ما أنت عليه) ما مصدرية أو عبارة عن الزمان يعني أشد احتياجك الى وصف كنت عليه و هو القول بولاية ولي الله حين بلوغ روحك الى حلّ قومتك

نفسك هذه - و أهوى بيده إلى حلقه - و انقطعت عنك الدنيا تقول : لقد كنت على أمر حسن.

أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيسى بن السري أبي اليسع، عن أبي عبد الله عليه السلام.

٧ - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن عبد الله بن عجلان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج.

٨ - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن فضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير.

٩ - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد بن عثمان ، عن عيسى بن السري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عما بنيت عليه دعائم الإسلام إذا أنا أخذت بهازكي عملي ولم يضرنني جهل ما جهلت بعده، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله و الاقرار بما جاء به من عند الله و حق في الأموال من الزكاة، والولاية التي أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد صلى الله عليه وآله ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، قال الله عز وجل: «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم» فكان علي عليه السلام، ثم صار من بعده حسن ثم من بعده حسين ثم من بعده علي بن الحسين، ثم من بعده محمد بن علي، ثم هكذا يكون الأمر. إن الأرض لا تصلح إلا بإمام و من مات لا يعرف

فان هذا الوصف ينفعك في هذه الساعة نفعاً بيناً لحضوره لديك حتى تعرفه و عنايته بشأنك و استنقاذه لك من ابليس و جنوده و بشارته اياك بالدرجات العالية والمقامات الرفيعة فتمتشر وتقول حينئذ اظهارة للفرح والسرور لقد كنت على أمر حسن، و هو الاقرار بالولاية و متابعة ولي الامر. و فيه بشارة عظيمة ودلالة واضحة على أن المؤمن في جميع أزمته عمره محتاج الى الامام لانه نور قلبه و سبب هدايته سيما وقت الاحتضار فان احتياجه اليه حينئذ أشد و أقوى .

إمامه مات ميتة جاهليّة وأحوج ما يكون أحدكم إلى معرفته إذا بلغت نفسه ههنا - قال : و أهوى بيده إلى صدره - يقول حينئذ : لقد كنتُ على أمر حسن .

١٠ - عنه ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : يا ابن رسول الله هل تعرف مودّتي لكم و انقطاعي إليكم و موالاتي إياكم؟ قال : فقال : نعم ، قال : فقلت : فإني أسألك مسألة تجيبني فيها فإني مكفوف البصر قليل المشي ولا أستطيع زيارتكم كل حين قال : هات حاجتك ، قلت : أخبرني بدينك الذي تدين الله عزّ وجلّ به أنت وأهل بيتك لأدين الله عزّ وجلّ به قال : إن كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة والله لأعطينك ديني ودين آبائي الذي تدين الله عزّ وجلّ به ، شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله عليه وآله والاقرار بما جاء به من عند الله والولاية لوليّنا والبراءة من عدوّنا والتسليم لأمرنا و انتظار قائمنا والاجتهاد والورع .

١١ - عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترض الله عزّ وجلّ على العباد ، ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ، ما هو؟ فقال : أعد عليّ فأعاد عليه ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله عليه وآله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً وصوم شهر رمضان ، ثمّ سكّت قليلاً ، ثمّ قال : والولاية مرتين - ثمّ قال : هذا الذي

قوله (ان كنت أقصرت الخطبة فقد أعظمت المسألة) في المغرب وأقصرت الخطبة وأعرضت المسألة ، أي جئت بهذه قصيرة وموجزة وبهذه عريضة واسعة .

قوله (فقال أعد علي) لعل أمره بالاعادة للاستلذاذ بذكره أو ليمسح الجاحزون و يتوجهون الى استماع جوابه .

قوله (و اقام الصلاة) حذف التاء للاختصار ، و قيل المراد باقامتها اداومتها وقيل فعلها على ما يبنى و قيل فعلها في أفضل أوقاتها ، و قيل جاء على عرف القرآن في التعبير عن فعل الصلاة بلفظ الاقامة دون أخواتها و ذلك لما اختصت به من كثرة ما يتوقف عليه من الشرائط ، والفرائض والسنن ، و الفضائل و اقامتها ادامة فعلها مستوفاة جميع ذلك و انما لم يذكر الجهاد لانه لا يجب الا مع الامام فهو تابع للولاية مندرج فيها .

قوله (هذا الذي فرض الله عز وجل على العباد لا يسأل) لعل المراد أن هذه فروض

فرض الله على العباد ولا يسأل الرب العباد يوم القيامة فيقول: ألا زدني على ما افترضت عليك؟ ولكن من زاد زاده الله، إن رسول الله ﷺ سننا حسنة جميلة ينبغي للناس الأخذ بها.

١٢- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن فضالة بن أيوب عن أبي زيد الحلال، عن عبد الحميد بن أبي العلاء الأزدي قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل فرض على خلقه خمساً فرخص في أربع ولم يرخص في واحدة.

١٣- عنه، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي قال: دخل رجل على أبي جعفر ﷺ ومعه صحيفة فقال له أبو جعفر ﷺ: هذه صحيفة مخاصم يسأل عن الدين الذي يقبل فيه العمل فقال: رحمك الله هذا الذي أريد، فقال أبو جعفر ﷺ: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد ﷺ عبده ورسوله و تقرّ بما جاء من عند الله والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدونا والتسليم لأمرنا والورع والتواضع وانتظار قائمنا، فإن لنا دولة، إذا شاء الله جاء بها.

١٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان، عن عمرو بن حريث قال: دخلت على أبي عبد الله ﷺ وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمد فقلت له: جعلت فداك ما حوّلك إلى هذا المنزل؟ قال: طلب النزهة فقلت: جعلت فداك ألا أقص عليك ديني؟ فقال: بلى، قلت: أدين الله

مؤكدة عينية وما عداها اما مندوب أو واجب كفاي والله يسأل عباده يوم القيامة عن تلك الفروض لآعن هذا لكن من زاد زاده الله تعالى في الاجر، ان رسول الله ص، سن سنناً حسنة جميلة من الاداب والاخلاق والاعمال والعقودات والايقاعات والمواظ والنصايح وغير ها ينبغي للناس الاخذ بها بعد تلك الفرائض ليزداد بذلك أجرهم ومنزلتهم ولولم يأخذوا بها وقع النقص في مرتبتهم ولم يقع الفساد في دينهم.

قوله (والورع والتواضع) للورع عن محارم الله والتواضع لاولياء الله مدخل عظيم في قبول العمل وبلوغه الى غاية الكمال ولذلك قال الله تعالى «انما يتقبل الله من المتقين» للتنبيه على أن العمل بدون التقوى كأنه ساقط عن درجة الاعتبار والقبول.

بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمدًا عبده ورسوله وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها وأنَّ الله يبعث من في القبور وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لعلِّي أمير المؤمنين بعد رسول الله ﷺ والولاية للحسن والحسين والولاية لعلِّي بن الحسين والولاية لمحمد بن عليّ ولك من بعده صلوات الله عليهم أجمعين وأنكم أئمتي عليه أحياء وعليه أموات وأدين الله به، فقال : يا عمرو ! هذا والله دين الله ودين آبائي الذي أدين الله به في السر والعلانية ، فاتق الله وكف لسانك إلا من خير ولا تغفل إنني هديت نفسي بل الله هداك ، فأدّ شكرما أنعم الله عز وجلّ به عليك ولا تكن ممن إذا أقبل طعن في عينه ، وإذا أدبر طعن في قفاه ولا تحمل الناس علي كاهلك فإنيك أو شك إن حملت الناس علي كاهلك أن

قوله (طلب النزهة) أى البعد عن الخلق واصل النزهة البعد ومنه تنزهه الله تعالى أى تبعيده عن النقائص ، أو المراد بها بعد الخاطر عن الهم والحزن لكون مكانه نزهاً فيه سعة وماء وكلاء وخضر.

قوله (وأدين الله به) فى المصباح دان بالاسلام ديناً بالكسر تبديده وتدين به كذلك فهو دين مثل ساد وسيد.

قوله (فى السر والعلانية) السر القلب ، والعلانية اللسان والجوارح أو الأعم.

قوله (فاتق الله) أمره بالتقوى وهى التجنب عن المعاصى أو التنزه عما يشغل القلب عن الحق أو بالتقية عن ليس من أهل هذا الدين.

قوله (وكف لسانك الامن خير) أمره بكف اللسان الا من خير ورغبه فى حفظه عن كل ما يضره أو لا ينفعه من الأقوال وفى تعويده بالخير من القرآن والحديث وغيرها من الأمور النافعة وخص اللسان من بين الأعضاء الظاهرة لانه أشرفها وأعماها تناولاً ومفاسده أكثر فيجب حفظه عما لا ينفع خصوصاً عما يضر ، ثم أشار الى أن الهداية نعمة من الله تعالى فيجب معرفة قدرها وأداء شكرها بصرف كل عضو فيما خلق لاجله.

قوله (ولا تكن ممن إذا أقبل) هذا فى الحقيقة أمر بحسن المعاشرة مع الخلق وبالتقية فى موضعها أى كن بحسن صفاتك ممن يمدحه الناس فى حضوره وغيبته ولا تكن بشرارة ذاتك وقبح صفاتك ممن يذمونك فيهما وفيه دلالة على وجوب التجنب عن المطاعن بقدر الامكان .

يصعدوا شعب كاهلك.

١٥- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام : قال: ألا أخبرك بالاسلام أصله وفرعه و ذروة سنامه؟ قلت: بلى جعلت فداك قال: أما أصله فالصلاة وفرعه الزكاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: إن شئت أخبرتك بأبواب الخير؟ قلت: نعم جعلت فداك قال: الصوم جنة من النار، والصدقة تذهب بالخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل بذكر الله، ثم قرأ عليه السلام: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع».

قوله (ولاتحمل الناس على كاهلك) الكاهل مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق و هو الثلث الاعلى و فيه ست فقر أو ما بين الكتفين أو موصل العنق في الصلب والشعب هنا محل الصدع والشق والتفريق و هو المنسج و منه الشعبة و هي الطائفة من كل شيء والقطعة منه، وقد نهاء «ع» عن فعل ما يوجب حمل الناس على كاهله وقصدهم اضراره و اهلاكه من تعرض أعراضهم وقصد اضرارهم و ايذاهم وعدم المجاملة معهم، فان الناس ياملونه بمثله أو أشد، بل ربما يحصل من تعاونهم ما يوجب هلاكه ولذلك عبر عنه «ع» بالعبرة المذكورة المشعرة بالاهلاك أو الضرر العظيم.

قوله (أما أصله فالصلاة) الامور الثلاثة من فروع الاسلام حقيقة لكن عد الصلاة أصله لان قيامه يتحقق بها و لذلك شبهت بالعمود في الخبر السابق وعد الجهاد مع الاعداء الظاهرة أو الاعم منهم ومن النفس والشیطان، ذروة سنامه لان به غاية ارتفاعه كما أن ذروة الشيء غاية ارتفاع ذلك الشيء، و خص الزكاة بالذكر من بين فروعها المتكثرة لانها العمدة كالصلاة ثم ذكر من جملة أبواب الخير ثلاثة لكثرة منافعها أولها الصوم الواجب أو الاعم وهو جنة يقى صاحبها عما يؤذيه أو يهلكه من الشهوات ومن الشروط لكماله حفظ جميع الجوارح عما يليق به، و ثانيها الصدقة الواجبة أو الاعم و هي تذهب بالخطيئة تكفر عنها بل تحفظ عنها أيضاً، و ثالثها قيام الرجل جوف الليل بذكر الله ولم يذكر فائدته كما ذكر قبله للدلالة على الكثرة والتعميم مع احتمال أن يكون فائدته اذهاب الخطيئة أيضاً بقرينة العطف.

قوله (وذروة سنامه) الاضافة بيانية أولامية اذ للسنام الذي هو ذروه البعير ذروة أيضاً هي أرفع أجزائه.

قوله (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) كناية عن القيام الى صلاة الليل والذكر.

باب

أن الإسلام يحقن به الدّم (و تؤدي به الامانة) وأن الثواب على الايمان

- ١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الإسلام يحقن به الدّم و تؤدي به الامانة و تستحل به الفروج والثواب. على الايمان
- ٢- علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : الايمان إقرارٌ و عمل والإسلام إقرارٌ بلاعمل.

قوله (الإسلام يحقن به الدّم) ظاهر أخبار هذا الباب و تواليه ان الإسلام يصدق على مجرد الاقرار باللسان من غير تصديق مطلقاً سواء كان معه الاقرار بالولاية أو لم يكن وعلى التصديق المجرد عن الولاية وان لم يكن معه الاقرار باللسان و على كليهما مجرداً عن الولاية أو معها وان الايمان يصدق على التصديق بجميع ما جاء به النبي «ص» الداخلة فيه الولاية سواء كان معه عمل بما يقتضيه ذلك التصديق أو لم يكن وان كان المقرون بالعمل هو الفرد الكامل من الايمان بل هو عند أهل العصمة عليهم السلام كما يشعر به كثير من أخبارهم و يظهر مما ذكرنا ان الايمان أخص من الإسلام وأن ما هو أثر الإسلام و لوازمه فهو أثر الايمان و لوازمه دون العكس وذكر من أثر الإسلام ثلاثة أمور الأول أنه يحقن به الدّم و يحفظ به عن القتل والثاني أنه تؤدي به الامانة وكان المراد أن اداؤها الى أهل الإسلام أوكد أو أنه مما يحكم به أهل الإسلام، والا فظاهر الآية والروايات الكثيرة أن أداء أمانة الكافر وان كان حريياً واجب أيضاً واحتمال ارادة أنه يحفظ به ماله كما يحقن به دمه أو يحفظ به أمانه للحريي أظهر، والله أعلم، والثالث أنه تستحل به الفروج والتناكح، وهذا يدل على جواز التناكح بين أهل الإسلام مطلقاً الآن في جواز تزويج المؤمنة بالمخالف قولين للإصحاب ، ذهب المفيد والمحقق الى جوازه والمشهور المنع لدلالة الاخبار عليه ، وفي بعضها تعليل بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه لكن في بعضها ارسال و في بعضها ضعف وفي بعضها جهالة، والاحتياط تركه تفصيلاً من الخلاف وحذراً من التهجم على استباحة الفروج وتطهيراً للتنازل وذكر من أثر الايمان المختص به الثواب عليه و هذا يدل على أن غير المؤمن لا يثاب في الآخرة ولا يدخل الجنة كما يدل عليه الايات و الروايات المتبصرة و اتفاق الفرقة الناجية.

قوله (الايمان اقرار و عمل والإسلام اقرار بلاعمل) لعل المراد بالاقرار الاقرار

٣- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » فقال لي: ألا ترى أن الايمان غير الاسلام.

بالشهادتين و بالعمل عمل القلب وهو التصديق بجميع ما جاء به النبي و يطلق العمل عليه أيضاً كما سيحيى في الباب الثالث بعد هذا الباب فيدل على أن الايمان مركب من الاقرار والتصديق كما ذهب اليه المحقق الطوسي و استدل على أن الاول وحده و هو الاقرار باللسان ليس بايمان بقوله تعالى « قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » فقد أثبت الاقرار اللساني و نفى الايمان فعلم أن الايمان ليس هو الاقرار اللساني ، و على أن الثاني وحده وهو التصديق ليس بايمان بقوله تعالى « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » أثبت للكفار الاستيقان النفسى و هو التصديق فلو كان الايمان نفس التصديق لزم اجتماع الكفر والايمان في شخص واحد في آن واحد ولاشك أنهما متقابلان لا يمكن اجتماعهما كذلك و فيه نظر أما أولا فلان التصديق لما كان مقروناً بالانكار كان غير معتبر لان التصريح بالنقيض ربما كان مانعاً من القبول والاعتبار، و أما ثانياً فلان هذه الآية انما تدل على أن التصديق وحده ليس بايمان ولا تدل على أن الاقرار باللسان جزء من الايمان، لجواز أن يكون شرطاً له و ينتفى المشروط بانتفاء الشرط كما أن الكل ينتفى بانتفاء الجزء، ومن ثم حمل المتكلمون القائلون بأن الايمان نفس التصديق الاخبار الدالة على جزئية أعمال الجوارح للايمان على أنها للكمال بمعنى أن العمل ليس جزءاً للايمان بحيث يعدم الايمان بعدم العمل بل اضافة العمل اليه اضافة كمال وكذا حملوا الاخبار الدالة على جزئية الاقرار باللسان على أنه شرط في الايمان لاجزاء منه وعلى هذا حملوا الاخبار المختلفة الدال بعضها على أن الايمان نفس التصديق وبعضها على أنه التصديق والعمل مثل الصلاة والزكاة وغيرهما وبعضها على أنه التصديق والاقرار ومعنى قوله «ع» «والاسلام اقرار بالشهادتين و غيرهما» بلا اعتبار عمل قلبي و هو التصديق معه بناء على ما ذكرنا من أن المراد بالعمل العمل القلبي فحينئذ يناسب هذا الخبر الخبرين بعده مناسبة ظاهرة امامنا بسببه لاول منهما فظاهرة و أما للثاني فلان ضم أفعال الجوارح الى الاقرار من غير أن يكون معه تصديق قلبي يصدق عليه أنه اقرار بالعمل أى بالتصديق ولا يصدق عليه أنه اقرار وعمل فليتامل.

قوله (قالت الاعراب آمنا) لما أقرت الاعراب بالشهادتين قالوا آمنا بهذا الاقرار

٤- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سفيان بن السمط قال: سألت رجلاً أبا عبد الله عليه السلام عن الإيمان، ما الفرق بينهما فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم التفتني في الطريق وقد أرف من الرجل الرحيل، فقال له أبو - عبد الله عليه السلام: كأنه قد أرف منك رحيل؟ فقال: نعم فقال: فالتفتني في البيت، فلقبه فسأله عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان، فهذا الإسلام، وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإن أقرت بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً و كان ضالاً.

٥- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: «قالت الأعراب آمناً قل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب

فقال الله تعالى لنبيه «قل لم تؤمنوا» بعد لأن هذا الاقرار ليس بإيمان «ولكن قولوا أسلمنا» به إذ لستم بمؤمنين «ولما يدخل الإيمان» أى التصديق الخاص «فى قلوبكم» فيه دلالة على أن الإسلام نفس الاقرار اللسانى والإيمان نفس التصديق وقال بعض العامة الإسلام الشهادتان والإيمان العمل ثم قرأ هذه الآية وفيه دلالة واضحة على أن المراد بالعمل العمل القلبى وهو التصديق كما ذكرناه. **قوله** (فلم يجبه) كأنه ترك الجواب للتنقية ولثلا يذكره السائل لاهل المدينة ولذلك أجابه عند خروجه منها.

قوله (الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس) اريد بالظاهر الاعمال الظاهرة و قوله شهادة أن لا اله الا الله وما بعده بدل له للإيضاح، و اريد بالشهادة الاقرار باللسان بالتوحيد والمرسالة سواء كان معه تصديق أولا وقد عرفت سابقاً أن الإسلام يصدق على كل واحدة منهما. **قوله** (الإيمان معرفة هذا الامر مع هذا) أى الإيمان معرفة الولاية والتصديق بها مع هذا الظاهر المذكور، وقد يحتج به من يجعل الإيمان مركباً من التصديق والاعمال الظاهرة وفيه أن المعية لا تدل على الجزئية لأنها أعم منها وعلى تقدير التسليم فلعله تفسير للإيمان الكامل والمناقشة فى كون الاعمال جزءاً له أو شرطاً سهلاً، والفرق بين الضال والكافر مع أن الضال كافر فى الحقيقة أن الكافر لم يدخل فى الدين والضال دخل فيه وترك أعظم أركانه وهو الولاية فضل عنه.

و من زعم أنهم لم يسلموا فقد كذب.

٦- أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حكم بن أيمن، عن قاسم شريك المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الإسلام يُحقن به الدَّم و تؤدَّى به الأمانة و تُستحلُّ به الفروج والثواب على الايمان.

باب

ان الايمان يشرك الاسلام (١) والاسلام لا يشرك الايمان

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الاسلام والايمان أهما

قوله (فمن زعم أنهم آمنوا فقد كذب) أى فمن زعم أنهم آمنوا بجعل الايمان عبارة عن مجرد الاقرار بالشهادتين والاعمال الظاهرة فقد كذب، و من زعم أنهم لم يسلموا تمسكاً بقوله تعالى والاعراب أشد كفرةً ونفاقاً فقد كذب لان كل واحد منهما زعم خلاف ما أخبر به الكتاب وكل من كان كذلك فهو كاذب .

(١) قوله «ان الايمان يشرك الاسلام» حاصل مفاد الباب أن بين الايمان والاسلام عمومًا وخصوصًا مطلقًا ومرجعه الى موجبة كلية «كل مؤمن مسلم» وسالبة جزئية «ليس كل مسلم مؤمنًا» ومثله بالكعبة والمسجد الحرام فكل موضع من الكعبة مسجد وليس كل موضع من المسجد كعبة. وهو تمثيل المعقول بالمحسوس على ما هو شأن الانبياء والوصياء، و مرجع ذلك الى زيادة قيد فى الايمان و اختلف الروايات فى ذلك القيد فبعضها على أنه ولاية أهل البيت عليهم السلام و بعضها على أنه العمل و بعضها على أنه تصديق القلب لشهادة اللسان ولا يبعد اطلاقه فى الاخبار على معان متعددة بحسب الموارد ويتعين بالقرينة، وقد ذكرنا شيئاً فى ذلك فى مقدمة الكتاب، والاهم فى ذلك أمران الاول اعتبار الاعمال فى صدق الايمان وقد اختلف فيه المسلمون من صدر الاسلام فالخوارج على أن كل عمل معتبر فيه فيكون مرتكب الكبيرة كافراً و قالت المرجئة لا يضر مع التصديق شيء من المنكرات والفساق كالصالح والحق أن العمل لا يعتبر فى الايمان و مرتكب الكبيرة ليس كافراً و ان وصف بالفسق و عذب فى الآخرة خلافاً للمرجئة، وهذا هو مذهب الشيعة و أكثر أهل السنة وما روى فى الاخبار موافقاً للخوارج او للمرجئة يجب تأويله.

الثانى من التزم بشيء يستلزم الكفر استزماً غير بين كالجمعة ليس بكافر و بيان الاستلزام أن الجسم مركب و كل مركب ممكن وكل ممكن معلول لغيره و لو كان الواجب*

مختلفان؟ فقال: إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، ففصمها لي، فقال: الإسلام شهادة لإله إلا الله والتصديق برسول الله ﷺ، به حقنت الدماء و

قوله (ان الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان) المشاركة وعدمها اما باعتبار المفهوم فان مفهوم الإسلام داخل في مفهوم الإيمان دون العكس، أو باعتبار الصدق فان كل مؤمن مسلم دون العكس، أو باعتبار الدخول فان الداخل في مفهوم الإيمان داخل في الإسلام دون العكس أو باعتبار الأحكام فان أحكام الإسلام مثل حقن الدماء وأداء الامانة واستحلال الفروج ثابتة للإيمان دون العكس فان الحكم المترتب على الإيمان مثل الثواب والنذر للمؤمن واعتاقه لا تكون للإسلام .

قوله (فقلت فصمها لي) أى فسرهما لي و بين لي حقيقتهما حتى يظهر لي حقيقة المشاركة وعدمها.

قوله (الإسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول الله ص) اكتفى بذكر الشهادة على التوحيد عن التصديق به و بذكر التصديق بالرسالة عن الشهادة عليها للقرينة والتعارف لان التوحيد والرسالة أمران مقرونان فما يعتبر في أحدهما يعتبر في الآخر وأيضاً الشهادة قلما تنفك عن التصديق والتصديق قلما ينفك عن الشهادة. وعلى هذا فمحصل الكلام أن الإسلام التصديق بالله و رسوله والشهادتان وهذا لا ينافي ما مر من أن الإسلام الاقرار بلا عمل أى بلا تصديق لانا قد ذكرنا أن الإسلام يطلق على مجرد الاقرار أيضاً.

«جسمًا كان معلولاً لغيره وهو كافر وعلى ذلك بعض فقهاءنا والحق أنه لا يكفر أحد الا بالاستلزام البين و لذلك قالوا لو ادعى مدعى الباطل شبهة ممكنة في حقه قبلت منه و درء عنه الحدو كذلك اذا اعتقد أحد أن الروح قوة حالة حاصلة من تركيب مزاج البدن وليس مجرداً عن البدن وهذا رأى الملاحدة الماديين الذين لا يمتدنون وجود غير القوى الجسمانية وينكرون تأثير شيء في شيء الا أن يكون جسمانياً «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون» و يترتب على اعتقادهم هذا انكار المعاد ونفي الثواب والعقاب و استحالة الحشر والنشر لكن رأينا جماعة من عوام المتزهدين لا يمتنبهون لهذا الاستلزام، يشاركون الماديين في أصلهم ولا يلتزمون بلوازمه يعترضون على القائلين بتجرد النفس و ينتقصون أدلتهم على بقاءنا بعد الموت وربما يصرحون بان النفس كنور السراج يطفى بفناء الدهن و مع ذلك يزورون الاموات و يستغفرون لهم و يهدون اليهم ثواب العبادات ولا يعلمون أن لازم أصلهم اليأس من أصحاب القبور و خرافية هذه الاعمال كما قال الله تعالى و كما يش الكفار من أصحاب القبور» ولكن لما لم يكن الاستلزام بيناً لا يحكم بكفر هؤلاء.(ش)

عليه جرت المناكح والمواريث و على ظاهره جماعة الناس؛ والايمان الهدى وما
يثبت في القلوب من صفة الاسلام و ما ظهر من العمل به والايمان أرفع من الاسلام
بدرجة، إنَّ الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن
وإن اجتمعا في القول والصفة.

٢- عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن موسى
ابن بكر، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان يشارك الاسلام
والاسلام لا يشارك الايمان.

٣- عليُّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن فضيل بن-
يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنَّ الايمان يشارك الاسلام ولا يشاركه
الاسلام، إنَّ الايمان ما وقر في القلوب والاسلام ما عليه المناكح والمواريث و حقن
الدماء، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان.

٤- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن
أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أفضل الايمان أو الاسلام؟

قوله (والايمان الهدى) الهدى راه يافتن وراه نمودن ورسیدن بمقصود وراه راست
والمراد به هنا الولاية وهي الصراط المستقيم وبما يثبت في القلوب من صفة الاسلام التصديق
بالله و برسوله وبما ظهر من العمل بالشهادتان أو الاعم منهما ومن اقام الصلاة و ايتاء الزكاة
والصوم والحج واعتبار هذه الاعمال في الايمان وقد مر وجهه مراراً.
قوله (والايمان ارفع من الاسلام بدرجة) لاعتبار التصديق بالولاية في حقيقة
الايمان دون الاسلام وبه يستحق العبد الثواب والكرامة في دار المقامة.

قوله (ان الايمان يشارك الاسلام في الظاهر) لعل المراد أن الايمان يشارك الاسلام
في جميع الاعمال الظاهرة المعتبرة في الاسلام مثل الصلاة و الزكاة وغيرهما والاسلام لا
يشارك الايمان في جميع الامور الباطنة المعتبرة في الايمان لانه لا يشاركه في التصديق
بالولاية و ان اجتمعا في الشهادتين والتصديق بالتوحيد والرسالة و منه يتبين أن الايمان
كالنوع والاسلام كالجنس وقد يطلق الاسلام و يراد به هذا النوع مجازاً من باب اطلاق العام
على الخاص و لعل قوله تعالى و اخرجنا من كان فيها. الآية من هذا الباب فقول من زعم
انهما مترادفان وتمسك بهذه الآية مدفوع.

قوله (أيهما أفضل) مبتدأ و خبر، و الايمان و الاسلام تفسير لمرجع الضمير

فانَّ من قبلنا يقولون: إنَّ الإسلام أفضل من الأيمان، فقال: الأيمان أرفع من الإسلام قلت: فأوجدني ذلك، قال: ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمداً؟ قال: قلت: يضرب ضرباً شديداً قال: أصبت، قال: فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمداً قلت: يقتل، قال: أصبت ألا ترى أنَّ الكعبة أفضل من المسجد وأنَّ الكعبة تشرك المسجد و المسجد لا يشرك الكعبة، و كذلك الأيمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشرك الأيمان.

٥- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمزان بن أئين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الأيمان ما استقرَّ في القلب و أفضى به إلى الله عزَّ وجلَّ

أوهما مبتدأ وإيهما أفضل خبر.

قوله (قلت فأوجدني) من أوجد فلاناً مطلوبه أظفره به أى أظفرنى بالمطلوب و بينه لى بمثال جزئى.

قوله (قلت يقتل قال أصبت) قيل يدل على كفر من استخف بالكعبة فان وجوب تعظيمها من ضروريات الدين.

قوله (ألا ترى أنَّ الكعبة أفضل من المسجد) فكما ان الكعبة أفضل من المسجد لخصوصية معتبرة فى الكعبة غير معتبرة فى المسجد حتى اختلف بهما حكمهما، كذلك الأيمان أفضل من الإسلام لخصوصية معتبرة فى الأيمان غير معتبرة فى الإسلام فلذلك اختلف حكمهما.

قوله (و ان الكعبة تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبة) فان مفهوم المسجد متحقق فى الكعبة ومفهوم الكعبة غير متحقق فى المسجد فالكعبة مسجد والمسجد ليس بداخل فى الكعبة والداخل فى الكعبة داخل فى المسجد والداخل فى المسجد ليس بداخل فى الكعبة وهكذا حال ما نحن فيه أعنى الإسلام والأيمان. وبالجملة التناسب بين الممثل والممثل له ظاهر لاسترة فيه فلذلك جاء « ع » بهذا التمثيل من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لقصد الإيضاح والتقرير .

قوله (و أفضى به الى الله عز وجل) أشار به الى أن المراد بما استقر فى القلب مجموع التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية لان هذا المجموع هو المفضى الى الله عز وجل لكل واحد ولاكل اثنين منها. وقوله « و صدقه العمل » مشعر بأن العمل خارج عن الأيمان

و صدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمره. والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها و به حقت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح و اجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الايمان، والاسلام لا يشرك الايمان والايمان يشرك الاسلام وهما في القول والفعل يجتمعان، كما صارت الكعبة في المسجد والمسجد ليس في الكعبة وكذلك الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان وقد قال الله عز وجل: « قالت الأعراب آمنا قل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم» فقول الله عز وجل «أصدق القول، قلت: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد

و دليل عليه لان الايمان وهو التصديق أمر قلبي يعلم بدليل خارجي مع ما فيه من الايماء الى أن الايمان بلا عمل ليس بالايمان.

قوله (والاسلام ما ظهر من قول أو فعل) أى قول بالشهادتين أو فعل بالطاعات مثل الصلاة والصوم والحج وغيرها فيدل على أن الاسلام يطلق على مجرد الطاعات من الاقرار بالشهادتين والتصديق بهما.

قوله (فخرجوا بذلك من الكفر و اضيفوا الى الايمان) و لم يكونوا من أهل الايمان فمأهم من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا يجرى عليهم شيء من أحكامهما وان كان يجرى أحكامهم على أهل الايمان.

قوله (وهما في القول والفعل يجتمعان) أى الاسلام والايمان يجتمعان في القول بالشهادتين والفعل بالطاعات الا أنهما داخلان في حقيقة الاسلام خارجان عن حقيقة الايمان على ما هو الحق عند جماعة من المتكلمين ولعل المقصود التنبيه على تساويهما في طلب الفضائل والأحكام والحدود كما سيصرح به :

قوله (فقول الله عز وجل أصدق القول)فهو يبطل قول كل من قال بان الاسلام يرادف الايمان، ومن زعم أن الاعراب لم يسلموا و من زعم أنهم آمنوا.

قوله (قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم) كان قصده هل للمؤمن اختصاص بشيء من الفضائل النفسية والاحكام الشرعية و حدودها لا يكون المسلم مكلفاً به فأجاب «ع ، بأنهما متساويان في ذلك ولا يكون للمؤمن على المسلم فضل في شيء منه وانما الفضل للمؤمن في العمل والثواب و ما يتقرب به الى الله تعالى من الطاعة والانقياد لان الفضل

ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقرر بأن به إلى الله عز وجل ، قلت : أليس الله عز وجل يقول : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » وزعمت أنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المؤمن ؟ قال : أليس قد قال الله عز وجل : « يضاعف له أضعافاً كثيرة » فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم لكل حسنة سبعون ضعفاً ، فهذا فضل المؤمن ويزيده الله في حسناته على قدر صحة إيمانه أضعافاً كثيرة و يفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير ، قلت :

مشروط بالإيمان وهو مفقود في المسلم .

قوله (قلت أليس الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) لما حكم «ع» بأن للمؤمن فضلاً على المسلم في الاعمال سأله حمران على سبيل التقرير او الاستفهام بأنك زعمت أن المؤمن والمسلم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من الطاعات ومكلفون جميعاً بها وقال الله تعالى «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» والموصول للعموم فهذه الآية مع ما زعمت تقتضي أن يكون المؤمن والمسلم متساويين في الفضل فكيف يكون للمؤمن فضل على المسلم في الاعمال ، فأجاب «ع» بأنه أليس قد قال الله تعالى « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » وهذا الجواب على فهمنا الفاتر يحتمل وجهين الاول أن القرض الحسن هو العبادة الواقعة على كما لها وشرائطها وشرائط قبولها ومن جملة شرائطها هو الإيمان فالمؤمنون هم الذين يضاعف الله عز وجل لهم حسناتهم لا غيرهم فيعطيه لكل حسنة عشرة وربما يعطيهم لكل حسنة سبعين ضعفاً فهذا فضل المؤمن على المسلم ويزيده الله في حسناته على قدر صحة إيمانه وحسب كماله أضعافاً كثيرة حتى أنه يعطيهم بوحدة سبعائة أو أزيد و يفعل الله بالمؤمنين ما يشاء من الخير الذي لا يعلمه الا هو كما قال : « ولدينا مزيد » والثاني ان تساويهم في فضل واحدة بعشرة على تقدير عموم الموصول لا يقتضي أن لا يكون للمؤمنين فضل على المسلم في الاعمال لانه تعالى يضاعف له أعماله أضعافاً كثيرة فيعطيه لكل حسنة سبعين ضعفاً فهذا فضل المؤمن على المسلم الى آخر ما ذكر ولعل الاول بالمعنى أقرب والثاني بالعبارة أنسب ، لا يقال ما دل من الايات و الروايات على أن أعمال غير المؤمن يكون هباء منثوراً ينافي الاحتمال الثاني فكيف التوفيق بينهما؟ لا نأقول لعل عمل غير المؤمن ينفعه في تخفيف العقوبة ورفع شدتها لا في دخول الجنة اذ دخولها مشروط بالإيمان فهو هباء منثور باعتبار أنه لا يوجب دخول الجنة ونافع له في الجملة باعتبار أنه يوجب تخفيف العقوبة والله يعلم حقيقة كلام وليه .

أرأيت من دخل في الاسلام أليس هو داخلاً في الايمان؟ فقال : لا ولكنه قد أُضيف إلى الايمان و خرج من الكفر وسأ ضرب لك مثلاً تعقل به فضل الايمان على الاسلام، أرأيت لو بصرت رجلاً في المسجد أكنت تشهد أنك رأيت الكعبة؟ قلت: لا يجوز لي ذلك، قال: فلو بصرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام؟ قلت: نعم، قال: وكيف ذلك؟ قلت: إنه لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد، فقال: قد أصبت وأحسن، ثم قال: كذلك الايمان والاسلام.

قوله (قلت أرأيت من دخل في الاسلام أليس هو داخلاً في الايمان) الاسلام عبارة عن التصديق بالتوحيد والرسالة أو عن الاقرار بالشهادتين أو عن الاتيان بالاعمال الظاهرة أو عن المجموع أو عن الاثنين منها، و جوز السائل أن يكون ذلك نفس الايمان أو غن ذلك و لذلك قال على سبيل الاستفهام أو التقرير أليس هو أى الداخل في الاسلام داخلاً في الايمان بأن يكون الاسلام عين الايمان؟ فقال «ع»، لا لان الايمان اما التصديق المذكور مع التصديق بالولاية أو هذا مع الاقرار والعمل بالاسلام اما جزء الايمان أو حد من حدوده، ومن البين أن جزء الشيء أو حده غير ذلك الشيء فالداخل في الاسلام غير داخل في الايمان و ليس بمؤمن و لكنه اضيف الى الايمان بالدخول في جزئه أو في حد من حدوده و خرج بذلك من منزل الكفر، و بالجملة للناس ثلاثة منازل الاول الكفر، والثاني الاسلام، والثالث الايمان وهذا قد خرج من منزل الكفر و دخل في منزل الاسلام ولم يدخل في منزل الايمان بعد، وأنت خير بأن هذا السؤال لا يتوجه بعد العلم بما سبق اللهم الا أن يقال ان السائل لم يعلم كما هو حقه لكونه أمراً معقولاً دقيقاً والمعاني الدقيقة قد لا يعرفها المخاطب حق المعرفة الا بالتكرار والتنبيه بمثال محسوس فلذلك أورد «ع» في الجواب مثلاً محسوساً لقصد الفهم والايضاح فليتأمل.

قوله (قلت لا يجوز لي ذلك) لان المسجد ليس بكعبة لا يقال هذا لايمثل ما نحن فيه لان المسجد ليس كعبة ولا جزءاً منها فلا يكون الداخل فيه داخلياً بخلاف ما نحن فيه فان الاسلام جزء من الايمان والداخل في الجزء داخل في الكل لأننا نقول قصد السائل ان الداخل في الاسلام هل هو مؤمن أم لا كما أشرنا اليه فليتأمل.

قوله (فلو بصرت رجلاً في الكعبة أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد الحرام قلت نعم) هذا لا يدل على أن الكعبة جزء المسجد بل يشعر بخلافه حيث قال: أكنت شاهداً أنه قد دخل المسجد ولم يقل أكنت شاهداً أنه في المسجد.

باب آخر منه وفيه أن الإسلام قبل الإيمان

١- علي بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحمن القصير قال: كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الإيمان ما هو، فكتب إلي مع عبد الملك بن أعين سألت رحمك الله عن الإيمان والإيمان هو الاقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان والإيمان بعضه من بعض وهو دار وكذلك الإسلام دار والكفر دار فقد

قوله (لا يصل إلى دخول الكعبة) افهم لفظ الدخول لان الوصول إلى الكعبة لا يستلزم الدخول فيها وهو المقصود هنا.

قوله (والإيمان هو الاقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركان) هذا تفسير للإيمان الكامل الذي يكون للمؤمنين المتقين المتورعين المخلصين وهو مركب من هذه الأمور أعني الاقرار بالشهادتين والتصديق بالتوحيد والرسالة والولاية والامامة، والعمل بالأركان الظاهرة مثل السمع والبصر واللسان واليد والرجل باستعمال كل واحد منها فيما خلق لاجله وقد شاع إطلاق الإيمان عليه عند أرباب العصمة عليهم السلام فكان غيره أعنى العقد في القلب وإن كان إيماناً في نفس الأمر لضعفه وقلة أثره ليس بإيمان كما يرشد إليه الحصر في قوله تعالى «انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون»، وعلى هذا لا منافاة بينه وبين ما دل من الاخبار على أن الإيمان عقد القلب.

قوله (والإيمان بعضه من بعض) اذ منازل الكمال متفاوتة والادنى منها معد لحصول الاعلى وبذلك يبلغ الانسان غاية الكمال ويملك الحقيقة الانسانية، وعلى هذا فالمراد أن بعض أفراد هذا الإيمان من بعض فان الادنى منه معد لحصول الاعلى وهكذا إلى أن يحصل فرد هو أعلى مراتب الإيمان المطلوب من الانسان. أو المراد ان بعض أجزائه من بعض فان أصل التصديق يقتضي العمل والعمل يقتضي حصول تصديق آخر هو أكمل وأفضل وهذا التصديق يقتضي حصول عمل هو أكمل من الاول وهكذا يتبادلان إلى أن يبلغ كل من الظاهر والباطن إلى غاية كمال الانسان وتحصل نهاية مراتب الإيمان.

قوله (وهو دار وكذلك الإسلام دارو الكفر دار) الداخل في الاولى من اتصف بالإيمان ولوازمه، وفي الثانية من اتصف بالإسلام وآثاره، وفي الثالثة من اتصف بالكفر

يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً، فالاسلام قبل الايمان و هو يشارك الايمان فاذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صفائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجاً من الايمان ، ساقطاً عنه اسم الايمان و ثابتاً عليه اسم الاسلام، فان تاب و استغفر عاد إلى دار الايمان ولا يخرج به إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال : هذا حرام و للحرام : هذا حلال و دان بذلك فعندها يكون خارجاً من الاسلام و الايمان، داخلاً في الكفر و كان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار إلى النار.

٢- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : سألت عن الايمان و الاسلام قلت له : أفرق بين الاسلام و الايمان؟ قال فأضرب لك مثله ، قال : قلت : أورد ذلك ، قال : مثل الايمان و الاسلام مثل الكعبة الحرام من الحرم قد يكون في الحرم و لا يكون في الكعبة و لا يكون في الكعبة

و خواصه و لا يكون أحدهم داخلاً في دار الآخرة الا المؤمن فانه داخل في دار الاسلام أيضاً لان له أيضاً صفة الاسلام و آثاره كما أشار إليه بقوله و لا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً ، و أما المسلم فقد لا يكون مؤمناً و سر ذلك أن الاقرار بالتوحيد و الرسالة مقدم على الاقرار بالولاية و العمل و المؤمن و المسلم بسبب الاول يخرجان من دار الكفر و يدخلان في دار الاسلام ثم المسلم بسبب الاكتفاء به يستقر في هذه الدار، و المؤمن بسبب الثاني يترقى و ينزل في دار الايمان، و منه لاح أن الاسلام قبل الايمان و أنه يشارك الايمان فيما هو سبب للخروج من دار الكفر لا فيما هو سبب للدخول في دار الايمان . و بهذا التقرير يندفع المناقاة بين قوله « ع » ههنا « و هو يشارك الايمان » و قوله سابقاً « و الاسلام لا يشارك الايمان » فليتأمل.

قوله (فاذا أتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي - الخ) لما كان العمل معتبراً في حقيقة الايمان الكامل كان الاتيان بالمعصية مطلقاً موجباً لسقوط اسم هذا الايمان عنه و هو بوطه من دار الايمان الى دار الاسلام و ثبوت اسم الاسلام عليه و يستمر هذا الى أن يتوب و يستغفر فان تاب و استغفر عاد الى دار الايمان لزوال المانع و هو المعصية بالتوبة و

حتى يكون في الحرم ، وقد يكون مسلماً ولا يكون مؤمناً ولا يكون مؤمناً حتى يكون مسلماً ، قال : قلت : فيخرج من الايمان شيء ؟ قال : نعم : قلت فيصيره إلى ماذا ؟ قال إلى الاسلام أو الكفر . و قال : لو أن رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه بوله أخرج من الكعبة ولم يخرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر ثم لم يمنع أن يدخل الكعبة ولو أن رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه .

(باب)

١- علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الرزاق بن مهران ، عن الحسين بن ميمون ، عن محمد بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن

الاستغفار ولا يخرج من دار الايمان الى دار الكفر الا الجحود للصانع والرسول وتحليل ما هو حرام وتحريم ما هو حلال من ضروريات الدين أو بعد العلم بحله وحرمة أو مطلقاً وجمله ديناً ولمن تبعه فعند ذلك يكون خارجاً من دار الايمان والاسلام داخلاً في دار الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث معانداً فيها حدثاً فأخرج عن الكعبة وعن الحرم وضربت عنقه وصار الى النار ، وهذا التمثيل يدل على أن المرتد يقتل وأن القتل لا يدفع عنه العقوبة الاخرية واستثنى منه الملى والمرأة لقبول توبتهما ف يرجعان بعدها الى الايمان .

قوله (لو أن رجلاً دخل الكعبة فأفلت منه بوله - الخ) يفهم من هذا التمثيل أن المؤمن اذا صدر منه ذنب لا يوجب كفره خرج من الايمان ودخل في الاسلام ثم اذا تاب دخل في الايمان ، و اذا صدر منه ذنب يوجب كفره خرج من الايمان والاسلام ودخل في الكفر واستحق القتل الا من استثنى .

قوله (باب - علي بن محمد عن بعض أصحابه - الخ) في السند مع الارسال جهالة ، والغرض من هذا الباب أن الايمان قبل الهجرة لضعف الدين وقلة ناصره كان مجرد التصديق بالتوحيد والرسالة ثم صار بعدها لقوته وكثرة ناصره وشيوع الاحكام فيه وصدور الوعيد عليها هذا مع التصديق بالولاية والعمل وأن الكفر يتحقق بانتفاء واحد منها وأن المؤمن لا يعذب أصلاً وأن الايمان في الشرائع السابقة كان أيضاً كذلك وأن كثيراً من هذه الامة لزيغ قلوبهم وعدم رجوعهم الى المرشد بالحق اتبعوا المتشابهات والمنسوخات ، ورفضوا المحكمات والناسخات ، وزعموا أن الايمان انما هو بالمعنى الاول وحده ولم يعلموا

ناساً تكلموا في هذا القرآن بغير علم و ذلك أن الله تبارك و تعالى يقول: «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله» - الآية - فالمسوخات من المتشابهات، والمحكمات من الناسخات، إن الله عز وجل

أنه نسخ وحدة ذلك وضم معه شيء آخر .

قوله (ان ناساً تكلموا - الخ) التنكير للتحقير أو للتكثير أولهما و ذلك اشارة الى تكلمهم و ما بعده بيان لوقوعه لان الله تعالى أخبر به و اعلم أنه لايجوز تأويل متشابهات القرآن والا حادith عندنا بالرأى بل يجب صرفه الى الراسخين في العلم وهم أهل الذكر عليهم السلام و من يتعرض له من أصحابنا فانما يتعرض لوجوهه على سبيل الاحتمال من غير جزم بأحدها الا أن يدل عليه دليل آخر .

قوله (هن أم الكتاب - الخ) قيل أم الكتاب أصله الذي يرجع اليه عند الاشكال أى هن اصول ما أشكل من الكتاب فيرد ما أشكل منه الى ما اتضح منه، وقيل غير ذلك، والزيج الميل عن الحق الى غيره و الفتنة الضلال أو الشك والتأويل صرف الكلام عن ظاهره الى خلافه والمتبعون للمتشابه لا ابتغاء الفتنة منهم من يتبعه للقدح في القرآن والنشك في واضلال العوام كالزنادقة والقرامطة وغيرهم ومنهم من يتبعه و يعتقد بظاهرة كالمجسمة والمصورة ومنهم من يتبعه و يحمله على خلاف ظاهره برأيه كأهل السنة ، و أما الفرقة الناجية فيرجعون في تأويله الى الله والى الراسخين في العلم، وقد جرت الحكمة البالغة على أن يمتحن الله عز وجل عباده في هذه النشأة بأبناء شتى و مما امتحنهم به انزال المتشابهات والله ولي التوفيق .

قوله (فالمسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات) النسخ في اللغة الازالة والابطال و في العرف ازالة حكم شرعى بدليل شرعى متأخر، والمتقدم منسوخ و المتأخر ناسخ، والمحكم في اللغة المتقن و في العرف يطلق على ما له معنى لا يحتمل غيره و على ما اتضحت دلالته، وعلى ما كان محفوظاً من النسخ أو التخصيص أو منهما جميعاً، و على ما لا يحتمل من التأويل الا وجهاً واحداً والمتشابه يقابله بكل واحد من هذه المعاني. اذا عرفت هذا فنقول الظاهر أن الغاء للتفسير لزيادة تفضيل حالهم بأنهم يتبعون المسوخات و المتشابهات دون المحكمات والناسخات لان المسوخات من باب المتشابهات في التشابه اذ يشبه عليهم ثباتها و بقاءها، والمحكمات من قبيل الناسخات في الثبات والبقاء فاذا اتبعوا المتشابهات اتبعوا المسوخات لانها من باب واحد و اذا اتبعوا المنسوجات لم يتبعوا

بعث نوحاً إلى قومه « أن اعبدوا الله و اتقوه و أطيعون » ثم دعاهم إلى الله وحده وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثم بعث الأنبياء ﷺ على ذلك إلى أن بلغوا محمداً ﷺ فدعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً وقال : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه . الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب » فبعث الأنبياء إلى قومهم بشهادة أن لا إله إلا الله و الاقرار بما جاء [به] من عند الله فمن آمن مخلصاً و مات على ذلك أدخله الجنة بذلك و ذلك أن الله ليس بظلام للعبيد و ذلك أن الله لم يكن يعذب عبداً حتى

الناسخات و اذا لم يتبعوا الناسخات لم يتبعوا المحكمات لانهما أيضاً من باب واحد و لذلك قالوا الايمان هو مجرد التصديق بالله ورسوله ولم يعلموا أنه كان كذلك قبل الهجرة ثم نسخ بعدها و اضيف اليه الولاية و العمل، و يحتمل أن يكون للتفريع لانه يفهم من الآية اتباعهم المنسوخات لكونها من باب المتشابهات و عدم اتباعهم المحكمات لكونها من باب الناسخات التي يتبعوها و على هذا لا قلب في قوله «ع» و المحكمات من الناسخات كما زعمه بعض نظراً اليه، و قال كون المنسوخات من أفراد المتشابهات و أخص منها له وجه ، و أما كون المحكمات من أفراد الناسخات و أخص منها فلا وجه له بل الامر بالعكس ففيه قلب فلي تأمل .

قوله (ان الله عزوجل بعث نوحاً) كان المراد هنا أمران الاول يعلم ضمناً وهو أن الله عزوجل بعث الانبياء و قرر الايمان و الشرائع و أوجب على عباده الرجوع اليهم و عدم التقلو في الدين بأرائهم، و الثاني أن الايمان في بداية بعثة كل رسول كان مجرد التصديق بالتوحيد و الرسالة و من مات عليه كان مؤمناً و جبت له الجنة ثم صار بعد وضع الاحكام و الوعيد على مخالفتها و تكثر الامم و استجابتهم هذا مع العمل حتى من ترك تلك الاحكام خرج من الايمان و استحق الدخول في النار . و فيه رد على من زعم أن الايمان انما هو التصديق المذكور والله أعلم .

قوله (فمن آمن مخلصاً) أى من آمن بالله و نفى الشريك عنه و آمن برسوله و بما جاء به الرسول مخلصاً معتقداً غير مشوب بالشك و مات عليه أدخله الله الجنة بذلك و لا يماقبه بترك الاعمال و لا ينافى ذلك وجوبها لان الواجب مما يستحق تاركه ذمّاً لا يماقب تاركه و استحقاق الذم لا يوجب العقوبة بل لا يوجب الذم أيضاً .

يغلظ عليه في القتل والمعاصي التي أوجب الله عليه بها النار لمن عمل بها ، فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين، جعل لكل نبي منهم شرعة ومنهاجاً والشرعة والمنهاج سبيل وسنة وقال الله لمحمد ﷺ: « إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ».

و أمر كل نبي بالأخذ بالسبيل والسنة والسبيل التي أمر الله عز وجل بها موسى عليه السلام أن جعل الله عليهم السبت و كان من أعظم السبب ولم يستحل أن يفعل ذلك من خشية الله، أدخله الله الجنة، ومن استخف بحقه و استحل ما حرم الله عليه من عمل الذي نهى الله عنه فيه، أدخله الله عز وجل النار، و

قوله (و ذلك أن الله ليس بظلام للعبيد) الظاهر أن ذلك اشارة الى ادخاله في الجنة بمجرد تلك الشهادة والاقرار و ان لم يعمل، بيان ذلك أنه مؤمن وعدم ادخال المؤمن فيها ظلم لاستحقاقه اياها والله ليس بظلام للعبيد بمنعهم عن حقوقهم، وفيه مبالغة في نفى الظلم لاننى مبالغة في الظلم على أنه لو اريد هذا لا يمكن أن يقال فيه نفى للظلم بالكلية لان كل صفة له تعالى على وجه الكمال فلو كان له ظلم كان ظلمه على وجه الكمال فاذا نفى عنه الظلم على هذا الوجه فقد نفى عنه ظلم راساً.

قوله (و ذلك أن الله لم يكن يعذب) لعله اشارة الى عدم تعذيبه بترك العمل حينئذ لكونه مذكوراً التزاماً لان ادخاله الجنة بمجرد ذلك التصديق يستلزم عدم التعذيب بترك العمل. بيان ذلك أن الله تعالى لم يكن يعذب العبد بالمعاصي حتى يغلظ عليه فيها و يوجب لمن عمل بها النار و لما لم يغلظ عليه فيها و لم يوعده بالنار بها في ذلك الزمان لا يعذبه بها .

قوله (فلما استجاب لكل نبي من استجاب) لعل المراد أن الايمان بعد استجابة الامة و كثرتهم ووضع الشرائع من الاوامر والنواهي والحدود والتفليظ عليهم بالمعاصي و وعيدهم بالنار بفعلها صار عبارة عن ذلك التصديق والعمل حتى من ترك واحداً منهما كان كافراً يعذب بالنار. و الشرعة و المنهاج متقاربان لان الشرعة طريق الدين و المنهاج الطريق المستقيم والمراد بهما الاحكام والفرائض والحدود و غيرها من التكاليف التي وقع التفليظ بها والوعيد فيها.

قوله (و من استخف بحقه واستحل ما حرم الله عليه) دل على أن مخالفة الاحكام كفر يوجب الدخول في النار مع الاستحلال والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الامة وما ذلك الا لان

ذلك حيث استحلوا الحيتان و احتبسوها و أكلوها يوم السبت، غضب الله عليهم من غير أن يكونوا أشركوا بالرّحمٰن ولا شكّوا في شيء ممّا جاء به موسى ﷺ، قال الله عزّ وجلّ: «و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين» ثمّ بعث الله عيسى ﷺ بشهادة أن لا إله إلاّ الله والاقرار بما جاء به من عند الله و جعل لهم شرعة و منهاجاً فهدمت السبت الذي أمروا به أن يعظموه قبل ذلك وعامة ما كانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء بها موسى فمن لم يتبع سبيل عيسى أدخله الله النار وإن كان الذي جاء به النبيّون جميعاً أن لا يشركوا بالله شيئاً، ثمّ بعث الله محمداً ﷺ و هو بمكّة عشر سنين فلم يمت بمكّة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلاّ الله و أن محمداً ﷺ رسول الله إلاّ أدخله الله الجنّة باقراره وهو إيمان

الاقرار بها والعمل بها داخلان في الايمان، وإذا كان كذلك كان تاركها وان لم يستحل كافراً يعذب بالنار أيضاً كما يدل عليه سياق العبارات الاتية.

قوله (حيث استحلوا الحيتان) أى استحلوا صيدها أو أكلها ويوم السبت ظرف لاحتبسوها لالاكلها، أى احتبسوها يوم السبت في مضيق بسد الطريق عليها ثم اصطادوها يوم الاحد وأكلوها، فعلوا ذلك حيلة وتحزراً من اصطيادها في يوم السبت ولم تنفعهم تلك الحيلة لان احتباسها فيه هناك لحرمته فخرجوا بذلك من الايمان الى الكفر ولذلك غضب الله عليهم من غير أن يشركوا بالرحمن و أن يشكوا في رسالة موسى وما جاء به، ولذلك يصطادوا يوم السبت فسبب الغضب عليهم ودخلهم في النار ليس الا تركهم حرمة السبت واحتباس الحيتان فيه فعلم ان الايمان ليس مجرد التصديق بل هو مع العمل لان المؤمن لا يفتض ولا يدخل النار وفيه شيء لان استحلالهم الحيتان يناقض ظاهراً عدم شكهم بما جاء به موسى، ويمكن دفعه بأن ما جاء به موسى تحريم الحيتان يوم السبت وهم استحلوها يوم الاحد و لحق بهم ما لحق بسبب احتباسهم يوم السبت والله أعلم .

قوله (قال الله تعالى ولقد علمتم) استشهد لقوله غضب الله عليهم أوله ولما قبله.

قوله (وان كان الذى جاء به النبيون) جميعاً أن لا يشرك بالله شيئاً الموصول اسم كان وأن لا يشرك خبره أو المجموع اسمه وخبره محذوف أى وان كان معه ما جاء به النبيون وهو عدم الشرك فعلى الاول يفيد عدم ورود النسخ عليه و على الثانى يفيد ان من لم يتبع يدخل النار وان كان معه عدم الشرك بالله.

قوله (يشهد أن لا إله إلاّ الله) لعل المراد به التصديق بالتوحيد والرسالة أو مع الاقرار

التصديق ولم يعذب الله أحداً ممن مات و هو متبع لمحمد ﷺ على ذلك إلا من أشرك بالرحمن.

وتصديق ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل بمكة « وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً - إلى قوله تعالى - إنه كان عباده خيراً بصيراً » أدب وعظة وتعليم ونهى خفيف ولم يعد عليه و لم يتواعد على اجتراح شيء ما نهى عنه ، وأنزل نهياً عن أشياء حذر عليها و لم يغلظ فيها و لم يتواعد عليها و قال : « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأً كبيراً . ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً . ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً . ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً . و أوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير و أحسن تأويلاً . ولا تقف ما ليس لك به علم إن »

باللسان لا مجرد الاقرار به بقرينة قوله وهو ايمان التصديق، والمراد بالا سلام حينئذ هو الاقرار و يؤيده ما مر من أن الايمان اقرار و عمل ، والاسلام اقرار بلا عمل لما ذكرنا أن العمل عبارة عن التصديق.

قوله (وهو ايمان التصديق) الايمان على نوعين أحدهما هذا والاخر ايمان التصديق والعمل ، والثاني درجاته متفاوتة جداً وكذا الاول لان له تفاوتاً معنوياً بالقوة و الضعف اما بالذات أو باعتبار الاعمال الخارجة عنه ثم التعذيب قبل الهجرة بترك الاول فقط و بعدها بترك الاول والثاني.

قوله (الا من أشرك بالرحمن) أى من نفى التوحيد أو الرسالة بقرينة السياق .
قوله (ذلك أن الله عز وجل أنزل عليه في سورة بني إسرائيل) ذلك إشارة الى مفهوم الحصر و منطوقه أعنى عدم التعذيب بغير الشرك والتعذيب به في مكة قبل الهجرة ، وقوله « وقضى ربك - إلى قوله - ولا تجعل مع الله الهاً آخر » بيان للاول و تصديق له حيث أنه عز وجل أنزل آيات فيها و ذكر أحكاماً ولم يغلظ فيها ولم يوعدها عليها فلا يعاقب بها لانه لا يعاقب قبل التخليط والتشديد والوعيد ، وقوله « ولا تجعل - إلى قوله - حتى اذا اداركوا فيها جميعاً » بيان للثاني وتصديق له لانه صريح فى أنه يعذب بالشرك وأوعده عليه .

السمع والبصر والفؤاد كلٌ أولئك كان عنه مسؤولاً . ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً . كلٌ ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً . ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقي في جهنم ملوماً مدحوراً » و أنزل في «والليل إذا يغشى» : « فأندرتكم ناراً تُلْطِئُ ، لا يصلحها إلا الأشتى الذي كذب وتولى » فهذا مشركٌ و أنزل في «إذا السماء انشقت» : «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ، فسوف يدعو ثبوراً ، و يصلى سعيراً . إنه كان في أهله مسروراً . إنه ظن أن لن يحور بلى » فهذا مشرك . و أنزل في [سورة] تبارك : «كلما أُلقي فيها فوجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قالوا بلى قد جاءنا نذيرٌ فكذبنا و قلنا ما نزل الله من شيء » فهؤلاء مشركون . وأنزل في الواقعة : « و أما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . و تصلية جحيم » فهؤلاء مشركون . وأنزل في الحاقة . «وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول

قوله (ولا تنف - الخ) دل على تحريم القول والعمل والافتاء ونحوها بما لم يعلم، قال ابن عباس لا تنقل سمعت ولم تسمع ولا رأيت ولم تر ولا علمت ولم تعلم، وقال بعض العلماء المراد بسؤال الجوارح ١٠١ سؤال نفسها أو سؤال أصحابها كما يظهر من أولئك أو جعلت بمنزلة ذوى العقول أوهم ذو والعقول مع الله تعالى وهو أظهر كما في كثير من الايات والروايات.

قوله (ولا تمش في الأرض مرحاً) أى لا تمش في الأرض أشراً و بطراً و اختيالا انك لالن تخرق الأرض بشئ اقلك و كبرك فى المشى أو بضرب قدميك عليها لتعرف قدرتك و قوتك ولن تبلغ الجبال طولاً ببطاوك و مد عنقك فماوجه تفاخرك و عدم تواضعك كل ذلك المذكور من النواهي كان سيئه ومعصيته عند ربك مكروهاً يريد تركه ولا يرضاه، بين سبحانه أن العبد ضعيف وعلمه التواضع والتودد والوقار.

قوله (ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقي في جهنم ملوماً مدحوراً) أى مطروداً عن طريق جنة مبعداً عن نيل رحمته مدفوعاً عن احسانه ورافقه وهذا شروع في ذكر آيات نزلت فى مكة دالة على الوعيد بالشرك والتعذيب به.

قوله (فهذا مشرك) أى هذا المذكور و هو الاشتى والملقى فى جهنم مشرك لا غيره ممن سدد بالتوحيد والرسالة و ترك العمل فى مكة لانه مؤمن بايمان التصديق الذى كان هو الايمان فى مكة، والمؤمن لا يلقى فى جهنم ولا يصلى ناراً.

يا ليتني لم أوت كتابه. ولم أدر ما حسايه . يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه . إلى قوله - إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ، فهذا مشرك ، وأنزل في طسم: «و برزت الجحيم للغاوين . وقيل لهم : أينما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. فكبكبو فيها هم والغاؤون . و جنود إبليس أجمعون » جنود إبليس ذريتته من الشياطين. و قوله : « وما أضلنا إلا المجرمون » يعني المشركين الذين اقتدوا بهم هؤلاء فاتبعوهم على شرهم وهم قوم محمد ﷺ ليس فيهم اليهود و النصرى أحد و تصديق ذلك قول الله عز وجل : « كذبت قبلهم قوم نوح » كذب أصحاب الأيكة ، « كذبت قوم لوط » ليس فيهم اليهود الذين قالوا : عزيز ابن الله ولا النصرى الذين قالوا : المسيح ابن الله ، سيدخل الله اليهود والنصرى النار

قوله (جنود إبليس ذريته من الشياطين) دون من اتبعه من النواوين لان التأسيس خير من التأكيد.

قوله (و قوله وما أضلنا الا المجرمون معنى المشركين) حكاية عن أهل جهنم قالوا وهم فيها يخضمون «تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذن سوياكم رب العالمين وما أضلنا الا المجرمون» وقوله مبتدء و معنى خبره والجملة عطف على جملة جنود إبليس وذريته و اريد بالمجرمين المشركون الذين اقتدى بهم هؤلاء القائلون ، و قوله «وهم امة محمد «ص»» اشارة الى أن التابع والمتبوع كليهما من امته لدفع ما عسى أن يقال من أن الآية في بيان اليهود والنصرى و وصف مشركيهم القائلين بأن عزيز ابن الله والمسيح ابن الله و وصف تابعيهم لافى بيان حال المشركين من قوم محمد «ص» في مكة.

قوله (و تصديق ذلك قول الله عز وجل «كذبت قبلهم قوم نوح ، «كذب أصحاب الأيكة» «كذبت قوم لوط») ذلك اشارة الى قوله هم امة محمد «ص» والايكة غيضة بقرب مدين سكنتها طائفة فبعث الله اليهم شعباً كما بعثه الى مدين ، و وجه التصديق أن الآية تسليقه «ص» بأن قومه ان كذبوه فهو غير منفرد في التكذيب ، فان هؤلاء الرسل قد كذبهم قومهم قبل قومه . وفيه دلالة واضحة على أن المجرمين هم المشركون المكذبون من قومه دون اليهود والنصرى.

قوله (ليس فيهم اليهود) تأكيد لقوله ليس فيهم من اليهود والنصرى أحد والأول نفى للتشريك وهذا نفى للاختصاص ،
قوله (سيدخل الله اليهود) أشار به الى أنه لا يلزم من اختصاص الآية المذكورة

و يدخل كل قوم بأعمالهم ، و قولهم : « و ما أضلنا إلا المجرمون » إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول الله عز وجل فيهم حين جمعهم إلى النار « قالت أوليهم لأخريهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » و قوله : « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعاً » برىء بعضهم من بعض و لعن بعضهم بعضاً ، يريد بعضهم أن يحجّ بعضاً رجاء الفلج فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم و ليس بأوان بلوى ولا اختبار ولا قبول معذرة ولا حين نجاة والآيات و أشباههنّ ممّا نزل به بمكة ولا يدخل النار إلا مشركاً ، فلما أذن الله لمحمد ﷺ في الخروج من مكة إلى المدينة بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً ﷺ عبده و رسوله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان و أنزل عليه الحدود و قسمة الفرائض و أخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها و بها النار لمرز

بمشركي قومه « س » ، أن لا يدخل اليهود و النصارى النار اذ عدم فهم دخولهم فيها من هذه الآية لا يوجب عدم دخولهم فيها لانهم أيضاً يدخلون فيها بأدلة أخرى كما يدخل فيها كل قوم بأعمالهم .

قوله (و قولهم « و ما أضلنا إلا المجرمون » اذ دعونا إلى سبيلهم) أشاروا بذلك إلى سبب الاضلال و هو أن المجرمين دعونا إلى سبيلهم و هو الشرك فاستجبنا لهم و اتبعناهم و لما كان قولهم هذا يدل صريحاً و ضمناً على نسبة الاضلال اليهم و المخاصمة بينهم و براءة بعضهم من بعض و الاعتذار من ضلالتهم أشار إلى أنه أخبر بجميع ذلك قول الله عز وجل فيهم إلى آخر ما ذكر . و اداركوا أصله تداركوا فادغم ، و معناه تلاحقوا أى لحق آخرهم أولهم . **قوله** (فلما أذن الله لمحمد « س » في الخروج) لما فرغ مما دل على أن الله تعالى لا يعذب قبل الهجرة إلا بالشرك و هو انكار التوحيد و الرسالة شرع فيما دل على أنه يعذب بعدها بالشرك و بترك الطاعات و فعل المنهيات و هو مع انضمام أن المؤمن لا يعذب دل على أن العمل معتبر في تحقق الايمان بعدها ، و بالجملة المفهوم من احاديث هذا الباب أن المؤمن لا يسب و أن الايمان قبل الهجرة مجرد التصديق و بعدها التصديق مع العمل و بناء الاسلام بعدها على خمس دل على أن من ترك منها شيئاً خرج من الاسلام و دخل في الكفر و انما قال بنى الاسلام و لم يقل بنى الايمان لثلاثتهم أن التارك داخل في الاسلام ثم ان سمي كل واحد من هذه الخمسة ايماناً أيضاً كما سمي المجموع على ما يظهر من الباب الاتي كان مصداق الايمان قبل الهجرة أقل من مصداقه بعدها و الا فهو أكثر .

عمل بها وأنزل في بيان القاتل « و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعدّ له عذاباً عظيماً » ولا يلعب الله مؤمناً قال الله عز وجل : « إن الله لعن الكافرين و أعدّ لهم سعيراً . خالدين فيها أبداً لا يجدون وليتأول نصيراً » و كيف يكون في المشيئة وقد ألحق به - حين جزاء جهنم - الغضب واللّعة وقد بين ذلك من الملعونون في كتابه و أنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا و سيصلون سعيراً » و ذلك أن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة والنار تلتهب في بطنه حتى يخرج لهب النار من فيه حتى يعرفه كل أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم ، و أنزل في الكيل : « ويلٌ للمطففين » ولم يجعل الويل لأحد حتى يسميه كافراً ، قال الله عز وجل : « فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم » و أنزل في العهد « إن الذين يشتركون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم و لهم عذاب أليم » والخلاق :

قوله (ولا يلعب الله مؤمناً) وكذا لا يغضب عليه ولعل المراد أن قاتل المؤمن متعمداً كافر خارج من الايمان والظاهر أن قوله « قال الله عز وجل » استشهد لعدم لعن المؤمن ، وفي دلالة عليه خفاء لان تعلق اللعن بالكافرين لا يدل على عدم تعلقه بغيرهم الا ان يقال تخصيصهم بالذكر يدل على ذلك أو يقال المقصود من الآية بيان الملعونين و تمييزهم و تمييزهم عن غيرهم و يرشد اليه قوله « ع » قديين ذلك من الملعونين في كتابه فاذا لم يذكر غير الكافرين علم أن اللعن لا يتعلق بالمؤمنين .

قوله (وكيف يكون في المشيئة) كيف للانكار رداً على من زعم أن القاتل في مشيئة الله تعالى ان شاء عذبه وأخزاه ، و ان شاء رحمه ونجاه أى كيف يكون هو في المشيئة و قد ألحقه بالكافر في دخوله في النار أبداً و صرح بالغضب واللّعن عليه .

قوله (قد بين ذلك من الملعونون في كتابه) ذلك اشارة الى قوله تعالى و فاعل لبين و من « مفعوله واذا كان ذلك بياناً للملعونين علم أنهم هم الكافرون فلا يكون المؤمن ملعوناً .

قوله (وذلك أن آكل مال اليتيم) اليتيم معروف و قد يطلق على آل محمد صلى الله عليه وآله بل على شيعتهم أيضاً كما دل عليه بعض الروايات ولا يبعد التعميم هنا .

النصيب ، فمن لم يكن له نصيبٌ في الآخرة فبأي شيء يدخل الجنة ، وأنزل بالمدينة « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين » فلم يسم الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة. وقال رسول الله ﷺ : ليس يمتري فيه أهل العلم أنه قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فإنه إذا فعل ذلك

قوله (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) نهى الزاني عن نكاح المؤمنة نهى تحريم أو تنزيه لعدم التناسب بينهما في الإيمان و رخص له نكاح الزانية والمشركة لتحقيق التناسب بينهما في الكفر ، ولعل الغرض من النهي والترخيص هو الإشعار بخسة الزناء ، وإهانة أهله و الزجر عنه لانه الذي بعده عن الإيمان وقربه الى الكفر ولاستنكاف طبع المسلم أن تكون زوجته زانية أو مشركة ويحثه ذلك على ترك الزناء وقس على هذا نظيره.

قوله (فلم يسم الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة) وجه التفريع انه قارن الزاني بالمشرك وأخرجه عن حكم المؤمن وقارن الزانية بالمشركة وأخرجها عن حكم المؤمنة أو أنه لما منع بمفهوم الحصر الاول أن ينكح الزاني مؤمنة لانتفاء الكفو وهو الإيمان وجوز بمنطوق الثاني أن ينكح الزاني والمشركة لتحقيق الكفو وهو الكفر علم أن الزاني والزانية ليسا بمؤمنين أو أنه فهم ذلك من قوله تعالى « و حرم ذلك » أي النكاح المذكور على المؤمنين والنحریم يحتمل الوجهين.

قوله (وقال رسول الله «ص» ليس يمتري) أي قال رسول الله «ص» لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشك أهل العلم من هذه الأمة أن هذا قوله وفي هذا الحديث وأمثاله دلالة على أن الزاني حين الزناء والسارق حين السرقة ليسا مؤمنين قطعاً حتى لو ماتا في تلك الحالة كانا مخلصين في النار كسائر الكفار وهو يشكل بظاهره لما في الروايات الكثيرة من أن تارك العمل وفاعل المعصية فاسق تلحقه الشفاعة فلا بد من تأويله وأقرب التأويلات أنه ليس بكامل الإيمان وأنه يخلع عنه الإيمان الكامل كخلع القميص فيكون من باب نفى الشيء بنفى صفته نحو لا علم إلا مانع ، وقيل انه ليس بمؤمن اذا كان مستحلاً وهذا ليس مختصاً بما ذكر وكأنه للتمثيل ، وقيل ليس بمؤمن من العقاب وهذا أيضاً ليس بمختص ، وقيل المقصود نفى المدح أي لا يقال له مؤمن بل يقال : زان أو سارق ، وقيل أنه لنفى البصيرة أي ليس ذا بصيرة ونقل عن ابن عباس أنه لنفى النور أي ليس ذا نور ، وقيل انه نهى لا خبر وهو بعيد لانه لا يساعده اللفظ ولا الرواية وقيل المقصود نفى الاستحضار أي ليس بمستحضر الإيمان ، وقيل المقصود نفى العقل أي ليس

خلع عنه الايمان كخلع القميص، و نزل بالمدينة «الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون» إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم « فبرأه الله ما كان مقيماً على القرية من أن يسمى بالايمن، قال الله عز وجل : « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون » وجعله الله منافقاً ، قال الله عز وجل : « إن المنافقين هم الفاسقون » وجعله عز وجل من أولياء إبليس ، قال : « إلا إبليس

بما قل لان المعصية مع استحضار العقوبة مرجوحة والحكم بالمرجوح بخلاف المعقول، وقيل المقصود نفى الحياء والحياء شعبة من الايمان أى ليس بمستحي من الله سبحانه، وقيل محمول على التشديد كقوله تعالى «و من كفر فان الله غنى عن العالمين» وقيل انه من المتشبهات هذا جملة القول من العامة والخاصة فليأمل.

قوله (الذين يرمون المحصنات - الخ) رتب على قذف المحصنات ثلاثة امور الاول ثمانون جلدة. الثانى عدم قبول الشهادة مطلقاً كما يقتضيه وقوع النكرة فى سياق النفي، قال القاضى وقيل فى القذف ولا يتوقف على استيفاء الجلد خلافاً لابي حنيفة لان الواو لا يبدل على الترتيب ولان حال القاذف قبل الجلد أسوء مما بعده الثالث أنه فاسق خارج عن طاعة الله تعالى ثم الظاهر أن الاستثناء متعلق بالآخرين، وأما الجلد فهو حق الناس لا يسقط الا بالاستحلال عن المذنوب والاصلاح المذكور بمد التوبة. قيل هو تأكيد وتقرير لها، وقيل هو البقاء عليها، وقيل هو تسليم النفس للحد أو طلب العفو عن المذنوب.

قوله (فبرأه الله ما كان مقيماً على القرية من أن يسمى بالايمن) أى فبرأه الله تصديقه بأن يكون الضمير راجعاً اليه بقرينة المقام أو اريد بالايمن المؤمن مجازاً أو أهل الايمان بحذف المضاف وفيه دلالة على أنه اذا تاب عن القرية و أكذب نفسه عنها عاد الى الايمان و يسمى مؤمناً .

قوله (قال الله عز وجل) بيان لعدم تسمية الرامى مؤمناً وحاصله ان الله تعالى سماه فى الآية المذكورة فاسقاً وجعل الفاسق فى قوله «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» مقابلاً للمؤمن فهو غير مؤمن و له وجه آخر و هو أنه تعالى سماه فاسقاً وسمى الفاسق كافراً فهو كافر والكافر ليس مؤمناً أما الاول فلما مر، و أما الثانى فلقوله تعالى «و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون» «و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون» .

قوله (قال الله عز وجل ان المنافقين هم الفاسقون) دليل على جعله منافقاً اذ حصر

كان من الجن "فسق عن أمر ربّه" وجعله ملعوناً فقال : « إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . يَوْمَ تُشْهِدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » و ليست تشهد الجوارح على مؤمن إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب ، فأما المؤمن فيعطى كتابه بيمينه قال الله عزّ وجلّ : « فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فَتِيلًا » و سورة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أنّ الله عزّ وجلّ أنزل عليه في سورة النساء « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْكُمْ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فامسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أويجعل الله لهنّ سيّلاً » والسبيل الذي قال الله عزّ وجلّ « سورة أنزلناها وفرضاها وأنزلنا فيها آيات بيّنات لعلّكم تذكرون . الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما

الفاسق في المناق يدل على أن كل فاسق منافق .

قوله (وليست تشهد الجوارح على مؤمن- الخ) هذا صريح في أن شهادة الجوارح مختصة بالكافرين كما ذهب إليه بعض المفسرين و مال إليه الشيخ بهاء الملة والدين في الحديث الخامس من الأربعين والظاهر أن شهادتها بطريق النطق والقادر الذي أقدر اللسان على النطق قادر على انطاقها و اقدارها عليه و يحتمل أن يكون بلسان الحال فان كل عضو لما كان مباشراً لفعل من الافعال كان حضور ذلك العضو و ماصدر عنه في علم الله بمنزلة الشهادة القولية بين يديه و هذا الاحتمال بعيد جداً بل يأباه ظاهر الآية.

قوله (ولا يظلمون فتيلًا) الفتيل ما يكون في شق النواة من الخيط وقيل ما يفتل بين الاصبعين من الوسخ وهو كناية عن نفى الظلم مطلقاً.

قوله (و سورة النور انزلت بعد سورة النساء) الظاهر أنه لم يذكره لبيان السابق إذ لا تعلق له به بل ذكره لبيان الواقع والاشعار بأن سيّلا في آية النساء هو الجلد الذي في آية النور لان القرآن بعضه يفسر بعضاً و الراسخون في العلم يعرفونه بالهام الهى و تعريف نبوى .

قوله (واللاتي يأتين الفاحشة - الخ) قيل المراد بالفاحشة الزناء و قيل المساحقة و بالامساك منعن عنها أو حبسن في البيوت فجعلها سجنًا عليهن و لعل المضاف الى الموت محذوف أى ملك الموت والسبيل هو الجلد ولم يذكره استثناء بقوله « الزّانية

مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر و
ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» .

٢- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن
أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل لأُمير المؤمنين عليه السلام : من
و الزاني فاجلدوا» .

قوله (ولا تأخذكم بهما رافة) قال الفاضل الاردبيلي هي تدل على تحريم ترك
الحد أو البعض منه كماً أو كيفاً رحمة لهما بل مطلق الرحمة بأن يقال مسكين عذبه ، أو
حصل له عذاب كثير ونحو ذلك بالجملة الرحمة في دين الله أى طاعته و حكمه بخلاف مقتضاه
حرام بل يفهم أنها تسلب الايمان بالله واليوم الآخر يعنى أن المؤمن بهما لايفعل ذلك، و
فى حضور طائفة عند اقامة الحد زيادة فى التنكيل فان التفضيح ينكل أكثر ما ينكل
التعذيب، والطائفة قيل: أقلها ثلاثة وقيل : اثنان وقيل أربعة وقيل واحد و قيل جمع
يحصل به التشهير. (١)

(١) قوله «يحصل به التشهير» هذا الحديث بطوله رد على المرجئة وهم كانوا جماعة
فى صدر الاسلام يرون أنه لا يضر مع الايمان شيء من عمل الجوارح كما مر مراراً فهم نظير
جماعة من عوام الشيعة يزعمون السعادة الآخروية تنحصر فى ولاية أهل البيت عليهم السلام ولا
يضر مع ولايتهم ترك العبادات وارتكاب المناهى والقبايح ومثلهم جماعة من الزنادقة المتظاهرين
بالاسلام يطمعون أن يعدهم المسلمون من جماعتهم ويصافوهم المودة ويماونوهم فى مقاصدهم
يقولون بأفواههم نحن مسلمون وان تركوا الصلاة والصوم وسائر ما جاء به النبى «ص» و
يستهوون بأكثر أحكامه ويجدون فى نقضها ونسخها وبيان الحجة التى أقامها الامام «ع» أنه لو
كان الايمان بلا عمل سبباً للنجاة فى الآخرة لم يكن فائدة فى تتابع الانبياء واحداً بعد واحد و
نسخ شريعة باخرى وتعذيب من يبقى على الدين المنسوخ ولا يؤمن بالدين الناسخ فقد نسخ
المسيح «ع» سبت اليهود وبعض أحكامهم وعذب اليهود لعدم ايمانهم بهمع أن جميعهم كانوا على
نفى الشرك ولم يكن الايمان بالنبى الامقدمة للعمل بشريعته، وأيضاً ورد فى آيات كثيرة
فى السور المكية الاكتفاء بالايمان ونفى الشرك فى النجاة ولكن فى السور المدنية آيات
فى مؤاخذه الناس فى الآخرة بعمل الجوارح و ان لم يكونوا مشركين وهى ناسخة
للآيات المكية و صارت المنسوخة لاصحاب الارزاء من المتشابهات التى يتمسك بها
الذين فى قلوبهم زيغ. (ش)

شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ كان مؤمناً؟ قال : فأين فرائض الله؟ قال : وسمعته يقول : كان عليّ ﷺ يقول : لو كان الايمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام . قال : وقلت لأبي جعفر ﷺ : إننا عندنا قوماً يقولون : إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ فهو مؤمن قال : فلم يضربون الحدود و لم تقطع أيديهم؟! وما خلق الله عز وجل خلقاً أكرم على الله عز وجل من المؤمن ، لأنّ الملائكة خدام المؤمنين وأن جوار الله للمؤمنين وأن الجنة للمؤمنين وأن الحور العين للمؤمنين ، ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافراً؟ .

قوله (قبل لامير المؤمنين «ع» من شهد أن لا إله إلا الله - الخ) هذا القول يحتمل أن يكون استفهاماً و اخباراً . وقوله «ع» فأين فرائض الله يدل على أنها معتبرة في الايمان و لكن بعد الهجرة و أما قبلها فلا ، كما مر .

قوله (لو كان الايمان كلاماً لم ينزل) أى لو كان الايمان كلاماً لسانياً و هو الاقرار بالشهادتين أو قلبياً أيضاً و هو التصديق فان الكلام يطلق على المعقول أيضاً لم ينزل هذه الاحكام التى وقع الوعيد و التغليظ فيها و توجيه الشرطية ظاهر فان مناط الكرامة و الثواب و الملامة و العقاب هو الايمان و عدمه هو فلو كان الايمان مجرد كلام لم ينزل هذه الاحكام فان قلت لعل الايمان و عدمه مناط لاصل الثواب و العقاب و تفاوت الدرجات و الدرجات لاجل تلك الاحكام فيتوجه المنع الى الشرطية قلنا المقصود أن الدرجات أيضاً للايمان فبتم الشرطية اذ حصلها أن الايمان موجب لاستحقاق الثواب و الدرجات العالية فلو كان كلاماً فقط لم ينزل احكام و الحاصل أن كلامنا في الايمان الكامل ، و ظاهر أنه ليس مجرد كلام بل الاعمال و الاحكام معتبرة فيها .

قوله (فلم يضربون الحدود و لم تقطع أيديهم) التعذيب بالضرب و القطع و الاهانة بهما يدل على أن الزاني و السارق مثلاً ليسا بمؤمنين لان المؤمن عزيز لا يعذب ولا يهان . **قوله** (ثم قال فما بال من جحد الفرائض كان كافراً) لعل المراد أن جاحد الفرائض مثل الصلاة و الزكاة و الصوم و غيرها كافر عندهم أيضاً و ما ذلك الا لانها معتبرة في الايمان و اذا كان كذلك كان تاركها أيضاً كافراً كما يدل عليه ما روى عن أبي عبد الله «ع» ، و أن الكفر كما يطلق على كفر الجحود كذلك يطلق على ترك ما أمر الله عز وجل به ، و ما روى عنه «ع» في تفسير قوله تعالى وانا هديناك السبيل اما شاكراً و اما كفوراً قال اما و أخذ فهو شاكراً و اما تارك فهو كافر ، و الكفر بهذا المعنى ينافي الايمان الكامل دون ايمان التصديق و ما روى من أن المؤمن لا

٣- علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سلام الجعفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الايمان ، فقال : الايمان أن يطاع الله فلا يعصى .

(باب)

فى أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد قال : حدثنا أبو عمرو الزبيرى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله ؟ قال : ما لا يقبل الله شيئاً إلا به ، قلت : وما هو ؟ قال : الايمان بالله الذى لا إله إلا هو ، أعلى الأعمال درجة أشرفها منزلة وأسانها

يدخل النار يراد به المؤمن الكامل ثم المفهوم من هذا القول أن الفرائض معتبرة فى الايمان الكامل ، وأما أنها من اجزائه أو شرايطه أوهى أيضاً ايمان فلا دلالة فيه على شيء من ذلك ولكن المشهور الاول وعليه روايات منها الروايات الاولى من هذا الباب والثاني محتمل والثالث مدلول بعض الاخبار كما سيجى فى الباب الا ترى من تسمية الصلاة ايماناً .

قوله (فقال الايمان أن يطاع الله فلا يعصى) قد ذكرنا أن الايمان فى عرف الائمة عليهم السلام هو الايمان الكامل الذى لا يستحق صاحبه الخزي والخذلان وليس ذلك الا التصديق والطاعة لله تعالى فى أوامره ونواهيه فكان ما عداه ليس بايمان حقيقة ، وليس المقصود نفى الايمان عن غيره (١) لان كثيراً من الايات والروايات دالة على أن التصديق ايمان . **قوله** (باب فى أن الايمان مبثوث لجوارح البدن) كلها اللام صلة لمبثوث أو بمعنى فى ظرف له ويؤيده وجود فى بدلا لها فى بعض النسخ وهو الاظهر .

(١) «ليس المقصود نفى الايمان عن غيره» أحاديث هذا الباب أيضاً رد على المرجئة يرون الفساق والمؤمنين سواء فى الفضل عند الله ليصير موجباً لعدم تنفر الناس عن بنى امية والاجتناب عن لعنهم والتبرى منهم ولكن الايمان الظاهر من الفساق فى مذهبنا لا يؤثر الا فى بعض أحكام الدنيا وأما الفضل عند الله ومصافاة المودة معهم وأعانتهم كسائر الصالحين فلا ولما كان هذا المذهب من الآراء غير المحمودة التى تنفر عى عليها مفسد كثيرة فى الاممة بالغ الائمة عليهم السلام فى نقضه وردده فانه يوجب جرأة الولاة على الشر والظلم واطمينانهم من مخالفة العامة وثورتهم ويوهن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعدم حرمة للصالحاء فى الجماعة الانسانية وعدم رغبة الناس فى التشبه بهم وأيضاً ان كان الصالح والطالح سواء فى الحرمة والفضل بطل مكارم الاخلاق وراجت الهمجية . (ش)

حظاً . قال: قلت: ألا تخبرني عن الإيمان أقول هو وعمل؟ أم قول بلاعمل؟ فقال:
الإيمان عملٌ كله والقول بعض ذلك العمل ، بفرض من الله بين في كتابه، واضح

قوله (الإيمان بالله) أراد به الإيمان بالله وبالرسالة والولاية لان كل واحد منها بدون الآخر ليس بإيمان ولافضل له فضع أن يكون أفضل وأشار بقوله الذي لاله الا هو الى أن الإيمان به مع الشرك ليس بإيمان وبقوله أعلى الاعمال درجة الى أنه عمل وسيصرح به وكون درجته أعلى باعتبار أنه أعظم الاعمال وعلو درجة كل بقدر عظمتة لكون منزلته أشرف لتوقف قبول سائر الاعمال وصحتها عليه وكون حظه ونصيبه أسنى وأرفع باعتبار أن ثوابه وجزاءه أكمل وأجزل.

قوله (قلت ألا تخبرني عن الإيمان) لما كان الجواب المذكور مجعلاً لم يعرف منه حقيقة الإيمان سأل السائل عنها وكأنه أراد بالقول المركب المعقول والملفوظ أعنى الاقرار باطناً بالتصديق وظاهراً باللسان وبالعقل عمل سائر الجوارح اذ القول بأن الإيمان محض الاقرار باللسان بعيد لايحمل كلام السائل عليه فأجاب «ع» بأن الإيمان عمل كله أى كل أفرادة على ما هو ظاهر من التفصيل الاتي مثل قوله تعالى «و قال الذين آمنوا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم» أو كل أجزائه على أن يكون الإيمان مركباً من الجميع والحق أن الإيمان الكامل مركب من الجميع وأن كل واحد أيضاً يسمى إيماناً لان اتقاد كل عضو و اطاعته فيما أمر به إيمان كما سيبييء فعلى كل عضو إيمان، ومجموع الاعمال المختلفة من حيث المجموع أيضاً إيمان ويعبر عنه بالإيمان الكامل وهو الذي ينجى صاحبه عن الخزي والعقاب فقوله «ع» «والقول بعض ذلك العمل» معناه على الاول أنه بعض أفراد ذلك العمل الذي هو الإيمان وعلى الاخير أنه بعض أجزائه فليتامل.

قوله (بفرض من الله) الظرف متعلق بقوله «والإيمان عمل كله» أو بقوله «والقول بعض ذلك العمل» أو بهما وبينه بالتقنين و«واضح» وصفان لفرض والضمير في نوره و حجته راجع اليه، والمراد بالنور العلم، وضافته باعتبار تعلقه به أو المراد به الدليل سمي به لانه يوصل الى المطلوب كالنور والاول أولى لان هذا المعنى يفهم من قوله ثابتة حجته والتأسيس خير من التأكيد والظاهر أن يشهد و يدعو حاله عن فرض وأن ضمير له واليه راجع الى الله تعالى وضمير به والبارز في يدعو للفرض [ودعوة الفرض] اليه سبحانه نسبتها اليه وببأنه منه، ويحتمل أن يكون حالاً عن الإيمان وأن يكون ضمير له و يدعو راجعاً اليه وضمير به واليه للعمل أى يشهد الكتاب للإيمان بأنه عمل، هذا الذي ذكرناه من باب الاحتمال والله أعلم بحقيقة كلام وليه .

نوره ، ثابتة حجته ، يشهد له به الكتاب ويدعوه إليه ، قال : قلت : صفه لي جعلت فداك حتى أفهمه ، قال : الايمان حالات و درجات وطبقات ومنازل ، فمنه التام المنتهى تمامه ومنه الناقص البين نقصانه ومنه الرجح الزائد رجحانه ، قلت : إن الايمان ليمتد ويتقص ويزيد ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ذلك ؟ قال : لأن الله تبارك و تعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم و قسمه عليها و فرقها فيها ،

قوله (الايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل) اشارة الى أن للايمان مراتب متكثرة وهى حالات للانسان باعتبار قيامها به ودرجات باعتبار ترقيه من بعضها الى بعض ومنه يظهر سر ماروى من «أن الايمان بعضه من بعض» وطبقات باعتبار تفاوت مراتبها في نفسها وكون بعضها فوق بعض ومنازل باعتبار أن الانسان ينزل فيها ويأوى اليها فمنه التام المنتهى تمامه كايمن الانبياء والاصياء ومنه الناقص البين نقصانه وهو أدنى المراتب الذى دونه الكفر ومنه الرجح الزائد رجحانه و هو على مراتب غير محصورة باعتبار التفاوت فى الكمية والكيفية والى هذه الاقسام أشار أمير المؤمنين «ع» بقوله «فمن الايمان ما يكون ثابتاً مستقراً فى القلوب ومنه ما يكون عوارى بين القلوب والصدر الى أجل معلوم» قسم الايمان الى قسمين لان الايمان ان بلغ حد الكمال فهو القسم الاول والا فهو القسم الثانى ، واستعار له لفظ العوارى باعتبار كونه فى معرض الزوال كالعوارى وكنى بكونه بين القلوب والصدر عن كونه متردداً غير مستقر ولا متمكن فى جوهر النفس . والقسمان الاخيران هنا أعنى الناقص والراجح داخلان فى العوارى . والله هو الموفق للمهتدي ومنه البداية والنهاية .

قوله (قلت ان الايمان ليمتد ويتقص ويزيد) لوجه لسؤاله بعد ما عرف أن للايمان درجات وأنه عمل اذ لا ريب فى أن العمل يقبل الزيادة والنقصان و كأنه طلب زيادة التقرير والتوضيح ليعرف حقيقة الحال أو ظن أن المراد بالعمل عمل مخصوص ان نقص اتنى الايمان وان زاد لم يكن للزيادة مدخل فيه ، فأجاب «ع» بقوله نعم تصديقاً لذلك و تصريحاً بأن جنس الاعمال أنواعه متكثرة يزداد الايمان باعتبارها وينقص ، قال المحقق الطوسى : الايمان فى اللغة التصديق وفى العرف التصديق المخصوص وهو التصديق بالله و برسوله وبما ثبت أنه جاء به الرسول وهذا القدر من الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان اذ الانقص منه ليس بايمان والزائد لا مدخل له فيه بل فى كماله ، ومن علاماته الاتيان بالصالحات وترك المنهيات وبهذا الاعتبار يتحقق فيه الزيادة والنقصان .

قوله (وقسمه عليها و فرقها فيها) هذه القسمة اما قسمة الكل على جزئياته أو قسمة الكل على

فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت بها أختها فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره ومنها عيناه اللتان يبصر بهما وأذناه اللتان يسمع بهما ويداه اللتان يبطش بهما ورجلاه اللتان يمشي بهما وفرجه الذي الباه من قبله ، ولسانه الذي ينطق به ورأسه الذي فيه وجهه . فليس من هذه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت بها أختها ، بفرض من الله تبارك اسمه ، ينطق به الكتاب لها ويشهد به عليها ففرض على القلب غير ما فرض على السمع وفرض على السمع غير ما فرض على العينين وفرض على العينين غير ما فرض على اللسان وفرض على اللسان غير ما فرض على اليدين وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين وفرض على

أجزائه والاول قريب من الشكر بالمعنى اللغوي، الثاني من الشكر بالمعنى العرفي.
قوله (فمنها قلبه الذي به يعقل الخ) المراد بالقلب الروح والعقل والنفس الناطقة بالاعتبارات وقد يطلق على القوة المميزة (١) بين الحق والباطل وهو أمير البدن و حاكم على جوارحه وحواسه فإذا رجعت الجوارح الى أمره و رأيه وتديره في أفعالها حصلت السياسة البدنية و تحققت ملكة العدالة وانتظمت الامور وان خالفته فسد النظام وذاع الشرور واستولى المرض عليها حتى يزول عنها استعداد الخير بالمرّة.
قوله (و فرجه الذي الباه من قبله) بكسر القاف أى من عنده . والباه : جماع كردن .

قوله (ينطق به الكتاب لها ويشهد به عليها) الضمير في به في الموضعين للإيمان أو للفرض وفي لها وعليها للجارحة .

(١) دعى القوة المميزة، و يقال لها في اصطلاح الحكماء العقل العملى و ليس الا خاصة من خواص النفس الناطقة كالعقل النظرى و بالجملة للنفس قوتان نظرية بها يدرك حقائق الكليات على ما هي عليه بنير آلة والجزئيات بتوسط الآلة و قوة عملية يدرك بها حسن بعض الافعال وقبح بعضها و قالوا تسرع الصبى الى ادراك قباحة بعض الامور ككشف العودة دليل على قوة النفس الطليقية بخلاف الذى لا يدرك الا متأخراً والحيوان غير الناطق لا يدرك قبح شيء او حسنه، والدليل على أن العقل النظرى غير العملى عدم اختلاف الامم في الاوليات النظرية كالكل اعظم من الجزء والاثنان نصف الاربعة و اختلافهم في اوليات القوة العملية كقبح ذبح الحيوانات عند أهل الهند وحسن شرب الخمر عند النصارى. (ش)

الرجلين غير ما فرض على الفرج و فرض على الفرج غير ما فرض على الوجه ،
فأما ما فرض على القلب من الايمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً وأنّ محمداً

قوله (فأما ما فرض على القلب من الايمان فالإقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم
بأن لا إله إلا الله) لعل المراد بالاقرار الاقرار بما جاء به الرسول باطناً بالقلب لا ظاهراً
باللسان لان المفروض أنه من فعل القلب، و بالمعرفة التصديق بالتوحيد والرسالة، وبالعقد
رسوخ ذلك التصديق وثبوته أو العطف للتفسير، و بالرضا الرضا بقضاء الله وهو من ثمرة
المحبة فان من أحب الله لا ينكر ما صدر منه ويكون راضياً به وان كان بشعاً مراً مخالفاً لطبعه،
ويكون الموت والحياة والفناء والبقاء والفقر والغنى وأقبال الدنيا وادبارها عنده سواء لا
يرجع أحدهما على الآخر لصدوره من المحبوب وكل ما صدر من المحبوب فهو محبوب،
والتسليم فوق الرضا لان العبد في مقام الرضا يرى نفسه ويعد كل فعله عزاً شأنه موافقاً لطبعه،
في مرتبة التسليم يسلم نفسه وطبعه وما يوافق ويخالفه اليه ومن ههنا يظهر أن الايمان
القلبي يتفاوت قوة وضعفاً (١) على مراتب متكثرة و ان أدناها أصل المعرفة لان زواله يوجب
الدخول في الكفر بخلاف البواقي فان زوالها يوجب زوال الكمال وربما يشعر به ما نقلناه
عن المحقق سابقاً و الظاهر أن قوله «بأن لا إله إلا الله» إلى آخره، متعلق بالاقرار والمعرفة و
العقد وأن قوله «والاقرار بما جاء من عند الله» معطوف على أن لا إله إلا الله فيكون الاولان بياناً
للاخيرين والاخير بياناً للاول.

(١) قوله «يتفاوت قوة وضعفاً» يوصف الايمان بالقوة والضعف والقلّة والكثرة باعتبار
ما يؤمن به لا باعتبار نفس معناه المصدري كما أن العلم يوصف بالقلّة والكثرة باعتبار المعلوم
ولكن الظن يوصف بالشدة والضعف باعتبار نفس معناه المصدري والفرق أن الظن يجتمع
مع تجويز النقيض وهو قريب وبعيد بخلاف العلم والايمان فانهما الاعتقاد بالشئ مع عدم
تجويز الخلاف أصلاً، ولا يتصور فيه تفاوت أصلاً والفرض من هذه الاحاديث كما قلنا الرد
على المرجئة حيث كان مذهبهم التقريب والمصافاة بين فساد بني امية والمتدينين من رعاياهم
عكس مذهب الخوارج حيث كانوا على تشديد العداوة واثارة البغضاء ليسهل عليهم الخروج
على الولاة وتوهين ملك بني امية بتكفيرهم وكان ضرر المرجئة أشد ولذلك قال أمير المؤمنين
«ع» لا تقاتلوا بعدي الخوارج فانه ليس من طلب الحق فأخطأ (يشير الى الخوارج) كمن
طلب الباطل فأصاب (اشارة الى بني امية). (ش)

عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله والإقرار بما جاء من عند الله من نبي أو كتاب فذلك ما فرض الله على القلب من الإقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله عز وجل «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً» وقال : «ألا يذكر الله تطمئن القلوب» وقال : «الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» وقال : «إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» فلذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الإقرار والمعرفة وهو رأس الإيمان، وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب بما عقد عليه وأقر به، قال الله تبارك وتعالى «وقولوا للناس حسناً» وقال : «قولوا آمنا بالله

قوله (و قلبه مطمئن بالإيمان) حال مؤكدة لان الاكراه لاينفك عنه غالباً و دليل على أن الإيمان من الفروض القلبية وعلى أن لايزول بالاكراه و اظهار نقيضه باللسان عند التقية وعلى أن الاقرار باللسان وغيره من الاعمال بدونه ليس بإيمان.

قوله (وقال ان تبدوا) أى ان تبدوا ما فى أنفسكم من الإيمان والكفر والكبر و العجب وغيرها من المعاصى القلبية أو تخفوها يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء بالفضل اذا كان من أهله و يعذب من يشاء بالعدل اذا كان من أهله وهذه الآية دلت بمومها على المؤاخذه والتعذيب بنية المعاصى والمخاطرات النفسية و يمكن تخصيصها بالعقائد القلبية والخبائث النفسية مثل الإيمان والكفر والكبر والعجب وأمثالها لما يظهر من ظاهراستشهاد المعصوم هنا ولدلالة الاخبار الكثيرة الآتية فى أبوابها على عدم المؤاخذه بالنية والمخاطرات و لقوله تعالى ولايكلف الله نفساً الا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت» فان ذكر الاكتساب فى طرف المعصية دليل على أنه لايعذب بها الا بعد المبالغة فى الكسب، والمبالغة لا يتحقق الا بعد ايجاد المنوى والائتان بها بخلاف الطاعة فانه يثاب بها لاصل الكسب و هو يتحقق بالنية فيثاب بها كما يثاب بفعل المنوى، وقيل ان نية المعصية معصية يقتضى العقوبة ولكنه تعالى يعفو عن المؤمنين و يكون المراد بقوله فيغفر لمن يشاء المؤمنون والله أعلم.

قوله (وفرض الله على اللسان القول والتعبير عن القلب) دل على وجوب الاقرار باللسان بالاعتقادات مثل الإيمان وغيره، ولايدل على اشتراط قبول الإيمان القلبي به كما ظن نعم يشترط عدم الانكار باللسان لقوله تعالى ووجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وينبغى أن يراد بالقول القول الواجب مطلقاً مثل أداء الشهادات والاقرار بحقوق الناس و اظهار العقائد القلبية والقول الحسن للناس مثل تعليم العلوم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر و أمثال ذلك حينئذ ذكر التعبير بعده من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاهتمام، و

و ما أنزل إلينا و ما أنزل إليكم وإلينا وإلهم واحدٌ و نحن له مسلمون » فهذا ما فرض الله على اللسان و هو عمله، و فرض على السمع أن ينزله عن الاستماع إلى ما حرم الله و أن يعرض عما لا يحل له مما نهى الله عز وجل عنه والاصفاء إلى ما أسخط الله عز وجل فقال في ذلك: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزئ بها فلا تتعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره » ثم استثنى الله عز وجل موضع النسيان فقال : « وإما ينسيتك الشيطان فلا تتعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين». فقال : «فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هديهم الله و أولئك هم أولو الألباب» وقال عز وجل:

من ههنا ظهر أن عطف التعبير على القول ليس للتفسير، و حمله على التفسير مع أنه خلاف الظاهر مخل لوجهين: الاول أن الفروض اللسانية غير منحصرة في التعبير بل هي أكثر من أن تحصى، والثاني لا يناسب قوله «ع» استشهاده له قال الله تبارك اسمه «و قولوا للناس حسناً» اذ لا يدخل له في التعبير عن القلب بخلاف ما قلنا فان هذا شاهد للقول و ما بعده شاهد للتعبير، وينبغي أيضاً أن يراد بالاقرار في قوله «وأقربه» الاقرار القلبي لا سنده الى القلب و هو ظاهر .

قوله (و فرض على السمع أن ينزله عن الاستماع الى ما حرم الله) يندرج فيه جميع المحرمات السمعية مثل الغناء والغيبة و صوت الاجنبية والمزامير و نحوها و كلام الكذب و ذم الائمة عليهم السلام، و انكار حقوقهم واستهزاء المؤمنين وغيرها.

قوله (فقال في ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب) ذلك اشارة الى النهي عن استماع ما حرم الله والاصفاء الى ما أسخط الله، والمراد بالآيات الائمة عليهم السلام أو الاعم يعني اذا سمعتم الرجل يجحد الحق و يكذب به و يقع في الائمة و يستهزئ بهم فقوموا من عنده ولا تقاعدوه ولا تجالسوه حتى يخوض و يشرع في حديث غيره فحينئذ يجوز مجالسته لارشاده و غيره مما يجوز الجلوس معه ثم استثنى موضع النسيان اذ لا يكلف معه فقال «واما ينسيتك الشيطان» حرمة المجالسة فلا تتعد بعد الذكرى، للحرمة «مع القوم الظالمين»، وهم المذكورون، والاطهار في مقام الاضرار للتنصيص على ظلمهم و للتصريح بعلّة الحرمة.

قوله (فبشر عباد الذين) الاضافة للتشريف والاشعار بأنهم هم المستحقون بأن يسموا عباداً و أحسن القول ما فيه رضاء الله تعالى أو رضاء أكثر، وما هو أشد على النفس وأشق، هذه كلمة جامعة يندرج فيها القول في اصول الدين و فروعه والاصلاح بسين الناس، و روى أن المراد به نقل الحديث باللفظ من غير زيادة و نقصان والتعميم أحسن .

«قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون و الذين هم للزكاة فاعلون» وقال: «إذا سمعوا اللغو، أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا و لكم أعمالكم» و قال: «وإذا مرؤوا باللغو مرؤوا كراماً» فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لا يصغى إلى ما لا يحل له و هو عمله و هو من الإيمان، وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه وأن يعرض عما نهى الله عنه، مما لا يحل له و هو عمله و هو من الإيمان، فقال تبارك وتعالى: «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم» فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم و أن ينظر

قوله (و الذين هم عن اللغو معرضون) اللغو الفحش و ما لا خير فيه من الكلام ويكفى في الاستشهاد كون بعض أفراده حراماً والأعراض عنه واجب مثل الغناء والدف والصنج و الطبل والطبور والاكاذيب وغيرها.

قوله (و اذا مروا باللغو مروا كراماً) أى مكرمين أنفسهم عن استماع اللغو والكرام من الناس الشريف الذى يتبرأ من أمثال الامور المذكورة.

قوله (فهذا ما فرض الله على السمع من الإيمان أن لا يصغى الى ما لا يحل) هذا اشارة الى المذكور من الواجبات والمحرمات ، و الظاهر أن «من الإيمان» مبتدأ و «أن لا يصغى» خبره ، و اكتفى بذكر عدم الاصغاء الى ما لا يحل عن ذكر الاصغاء الى ما يجب ولو جعل «من» بياناً لما بقى أن لا يصغى منفصلاً ولا محل له من الاعراب الا أن يجعل بدلاً و هو بعيد.

قوله (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) قال فى مجمع البيان «يغضوا» مجزوم لانه جواب شرط مقدر تقديره قل للمؤمنين غضوا فان كان ثقل لهم يغضوا ثم قال ويجوز أن يكون مجزوماً على تقدير ليغضوا. وقيل خبر بمعنى الامر والاولى أوسط عند الفاضل الاردبيلي حيث قال ولعل اللام مقدر والتقدير ليغضوا ثم ذكر الاول ورده من غير وجه وجهه ولم يذكر الثالث، وقال صاحب الكشف «من» للتبعية والمراد غض البصر عما يحرم. والاقصار على ما يحل وهو مذهب سيويه، وجوز الاخفش أن يكون زايدة وبعض أصحابنا رد الاخير لضعف زيادة من فى الاثبات الاشارة ورجح الاول لانه لا يجب الغض عن جميع المحرمات لجواز النظر الى شعور المحرمات و أبدانها عدا العورة والى وجوه الاجنبيات وكفيها وقدميها فى إحدى الراويتين أوفى حال الضرورة كالنظر للملاج أو تحمل الشهادة أو اقامتها والى المخطوبة مع امكان النكاح وبدونه الى وجوه الاماء المستعرضات للبيع، والفاضل الاردبيلي رجع الثانى

المرء إلى فرج أخيه و يحفظ فرجه أن ينظر إليه و قال : « وقل للمؤمنات يغضن
من أبصارهنّ و يحفظن فروجهنّ » من أن تنظر إحداهنّ إلى فرج أختها و تحفظ فرجها
من أن ينظر إليها . وقال : كل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنى
إلا هذه الآية فإنّها من النظر ، ثمّ نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر

ورد الاول بأن التبعض يفيد غض بعض البصر دون البعض لابعض المبصر وهو المطلوب و
المقول كما يفهم من قوله « والمراد الى آخره » أقول يمكن أن يراد بالتبعض غض
بعض البصر بآرائه في الجملة بحيث لا يرى المحرم لتطبيقه رأساً و يراد به على أي تقدير
ترك النظر الى ما لا يحل .

قوله (فنهاهم أن ينظروا الى عوراتهم) دل على أن الامر بالشئ نهى عن ضده
أي نهاهم أن ينظر كل واحد الى عورة غيره ، ذكرأ كان أم أنثى ، قبل أن أم دبرأ ، وأن ينظر
المرء الى فرج أخيه وكذا فرج أخته والعطف للتفسير ويمكن أن يراد بنض البصر ترك
النظر الى كل ما لا يحل والمذكور أكمل أفراده وهذا ناظر الى قوله « يغضن من أبصارهن »
وتفسير له وقوله « و يحفظ فرجه » ناظر الى قوله تعالى « و يحفظوا فروجهن » وتفسير له والظاهر
أن عطف يحفظ على ينظر غير صحيح لعدم اندراج تحت النهى ، و كأنه عطف على نهاهم
باضمار فعل أي وأمره أن يحفظ فرجه فليتأمل .

قوله (من أن تنظر إحداهن الى فرج أختها وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها) « من »
متعلق بينضن و يحفظن أو بفعل مقدر بقرينة السابق أي نهاهن من أن تنظر وهذا ناظر الى
ينضن و تفسير له ، وقوله « وتحفظ فرجها » ناظر الى يحفظن و تفسير له ولا يبعد تعميم النض
ليشمل كل ما لا يحل لهن النظر اليه والمذكور بعض أفراده و تخصيص الحفظ بما ذكره لأن
التوافق بين القريتين ، وهذه الرواية و غيرها يدل على المذكور .

قوله (فإنها من النظر) لما كان النظر الى العورة مع قبحه مثيراً للشهوة و السفاد
غالباً حرم النظر إليها وأوجب حفظها عنه دفئاً للفساد .

قوله (ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية أخرى) فيه أن
الفروض القلبية واللسانية غير مندرجة في الآية الاولى والفروض اللسانية في الآية الثانية و
يمكن ان يقال يفهم ذلك من قوله « يستتروا » أن يشهد عليكم ، ومن قوله « ولا تقف ما ليس
لك به علم » فان استتار الشئ عبارة عن اضماره في القلب و عدم اظهاره باللسان
و عدم متابعة غير المعلوم عبارة عن عدم التصديق به و عدم اظهار العلم به باللسان
والله أعلم .

في آية أخرى فقال: «وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» يعني بالجلود: الفروج والأفخاذ. وقال: «ولا تنطق ما ليس لك به علم إنَّ السمع والبصر والفؤاد كلٌ أولئك كان عنه مسؤولاً» فهذا ما فرض الله على العينين من غصُّ البصر عما حرم الله عزَّ وجلَّ وهو عملهما وهو من الإيمان. وفرض الله على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرم الله وأن يبطش بهما إلى ما أمر الله عزَّ وجلَّ وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرَّحِم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلاة، فقال: «يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» وقال: «فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَمْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَمَا مِنْهُ

قوله (و ما كنتم تستترون) قيل كنتم تستترون القبايح عند فعلكم اياها وما كنتم عالمين ولا ظانين بشهادة الجوارح على أنفسها فبدل على أنهم مكلفون بالفروج ولولاهم يشهد على أنفسهم وقيل لعل المراد بها أنكم ما كنتم لتستترون وتدفعوا شهادتها على أنفسهم بعدم فعل القبايح أو في القيامة بأن لا تشهد على أنفسهم.

قوله (يعني بالجلود الفروج والأفخاذ) قيل هذا التفسير بدل على أن الأفخاذ عورة يحرم النظر إليها كما هو مذهب بعض وأن الفروج والأفخاذ تشهد على فعلها وهو الزنا واللواط واللمس.

قوله (ان السمع والبصر والفؤاد) قد فرض الله تعالى على هذه الاعضاء فرائض يحتاج بها عليك ويسألك عن كل واحد يوم القيامة فيما صرفته أصرفته فيما خلق لاجله أو في غيره، فوجب أن لا تستعمله في محرم لانه يشهد عليك وعلى نفسه بما فعل من خير أو شر .

قوله (الى ما حرم الله) مثل القتل والضرب والنهب والسرقة وكتابة الكذب والظلم ونحوها.

قوله (وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم) اذ اصال الصدقة الى الفقراء و اصال الخير الى الاقرباء والضرب والبطش والشدة في الجهاد والطهور للصلاة بنفسل اليدين ومسح الرأس والرجلين من فروض اليد واستشهد للطهور والجهاد باليتين ويفهم منه وجوب استعمال اليد في غسل الوجه و هو اما لانه الفرد الغالب أو لان فرد الواجب التخيري أيضاً واجب وان كان التخصيص ببعض الافراد مستحباً.

بعد و إما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها» فهذا ما فرض الله على اليدين لأنَّ الضرب من علاجهما. و فرض على الرجلين أن لايمشي بهما إلى شيء من معاصي الله و فرض عليهما المشي إلى ما يرضى الله عزَّ وجلَّ فقال: «ولاتمش في الأرض مرحاً إنَّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» و قال: « و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك إنَّ أنكر الأصوات لصوت الحمير » وقال: فيما شهدت الأيدي والأرجل على أنفسهما و على أربابهما من تضييعهما لما أمر الله عزَّ وجلَّ به و فرضه عليهما: «اليوم نختم على أفواههم و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم بما كانوا يَكْسِبُونَ» فهذا أيضاً ممَّا فرض الله على اليدين و على الرجلين و هو عملهما و هو من الايمان و فرض على الوجه السجود له بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: « يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون » فهذه

قوله (فضرب الرقاب) ضرب الرقاب عبارة عن القتل بضرب العنق و أصله فاضربوا الرقاب ضرباً حذف الفعل و اقيم المصدر مقامه و اضيف الى المفعول ، و الاثنان كثار القتل أو الجراح بحيث لا يقدر على النهوض ، و الوثاق بالفتح و الكسر ما يوثق به و شدة كناية عن الاسر ، و ممَّا وفداء مفعول مطلق لفعل محذوف أى فاما تمنون ممَّا و اما تفدون فداء و أوزار الحرب آلتها مثل السيف و السنان و غيرها و المروى و مذهب الاصحاب أن الاسير ان أخذ و الحرب قائمة تعين قتله اما بضرب عنقه أو بقطع يده و رجله من خلاف ، و تركه حتى ينزف و يموت و ان أخذ بعد انقضاء الحرب تخير الامام بين المن و الفداء و الاسترقاق و لا يجوز القتل ، و الاسترقاق علم من السنة .

قوله (و فرض عليهما المشي الى ما يرضى الله عز وجل) مثل الحج و الجهاد و الزيارات و قضاء حوائج المؤمنين و الذهاب الى الصلاة و القيام فيها و نحوها .

قوله (اليوم نختم على أفواههم) قيل هذا ينافي ما روى أن الناس فى ذلك اليوم يحتجون لانفسهم و يسعى كل منهم فى فكاك رقبته كما قال سبحانه « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » و الله سبحانه يلقن من يشاء حجته و يرشد اليه أيضاً ما روى فى دعاء الوضوء « اللهم لقنى حجتى يوم اللقاء . » و اجيب بأن الختم مخصوص بالكفار كما قاله بعض المفسرين أو أن الختم يكون بعد الاحتجاج و المجادلة كما فى بعض الروايات ، و بالجملة المعلوم أن الختم يقع فى ذلك اليوم فيجوز أن يقع الختم فى مقام و يقع المجادلة فى مقام آخر .

فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين ، و قال : في موضع آخر : « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » و قال فيما فرض على الجوارح من الطهور و

قوله (فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين) أى الركوع والسجود العبادة و فعل الخير فريضة على الاعضاء المذكورة غير مختصة بأحدها أما الركوع فلان للوجه فيه نصيباً من الفرض و هو الانحناء و للرجلين كذلك وهو القيام ، ولليدين كذلك وهو وصولهما الى الركبتين هذا فى الفرائض ، وأما أفعالها المندوبة فكثيرة تعرف بالنظر فى كتب الفروع ، و أما السجود ففرض الرجل وضع الركبتين والابهامين على الارض ، و فرض الوجه السجود على التراب ونحوه . و فرض اليدين وضع الكفين على الارض . و أما العبادة و فعل الخير فظاهر اذ لكل عضو من الاعضاء فيهما نصيب من الفرض ولعل الترجى للتحقيق لان حقيقته عليه عز شأنه محال ، و انما جىء به لثلا يفتر العابد بفعله .

قوله (و قال فى موضع آخر و أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احداً) أى المساجد السبعة و هى الاعضاء المشهورة أعنى الجبهة والكفين والركبتين والابهامين لله أى خلقت لان يعبد بها الله فلا تتركوا معه غيره فى سجودكم عليها و هذا التفسير هو المشهور بين المفسرين والمذكور فى حديث حماد عن أبى عبد الله «ع» والمروى عن أبى جعفر محمد بن على بن موسى عليهم السلام حين سأله المعتصم عن هذه الآية ، و به قال سعيد بن جبير والزجاج والفراء و يؤيده قول النبى «ص» « امرت أن أسجد على سبعة ارباب » أى أعضاء و على هذا لاعبرة بقول من قال المراد بها المساجد المعروفة . ولا يقول من قال هى بقاع الارض كلها متمسكاً بقوله «ص» جمعت الارض مسجداً ، ولا يقول من قال : هى المسجد الحرام ، والجمع باعتبار أنه قبلة لجميع المساجد ولا يقول من قال هى السجدة جمع مسجد بالفتح مصدر أى السجودات لله فلا يفعل لغيره لان المصومين أولى بمعرفة منازل القرآن و مراده من غيرهم نم حمل الآية على الاعام و جعل المذكور هنا أظهر أفرادها و أكملها ممكن .

قوله (و قال فيما فرض الخ) كان المراد وقال هذه الآية يعنى أن المساجد لله فيما فرض الله على الجوارح السبعة من الطهور و الصلاة بها فهذه أيضاً فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين كالسابقة ، ولعل ذلك فى قوله و ذلك أن الله عز وجل الخ ، اشارة الى كون القرآن دليلاً على بث الايمان على الجوارح ، وتفصيل القول فيه أن الايات المذكورة انما دلت على أنه تعالى فرض على كل جارحة شيئاً غير ما فرضه على الاخرى ، ولم يثبت بهذا القدر من جهة القرآن ما ذكره أولاً من أنه تعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها و فرقه فيها فأشار هنا الى اثبات ذلك بالقرآن وحاصله أن الآية وهى قوله عز وجل و ما كان الله ليضيع

الصلاة بها و ذلك أن الله عز وجل لما صرف نبيه ﷺ إلى الكعبة عن البيت المقدس فأنزل الله عز وجل « و ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فسمي الصلاة إيماناً فمن لقي الله عز وجل حافظاً لجوارحه موفياً كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عز وجل عليها لقي الله عز وجل مستكماً لا يمانه و هو من أهل الجنة و من خان في شيء منها أو تعدى ما أمر الله عز وجل فيها لقي الله عز وجل ناقص الإيمان، قلت: قد فهمت نقصان الإيمان و تمامه، فمن أين جاءت زيادته؟ فقال: قول الله عز وجل: « وإذ أمأُتْ نزلت سورة فمنهم من يقول أَيْسَرُ زادته هذه إيماناً فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون به و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم » و قال : « و نحن نقص عليك نبأهم بالحق » إنهم فتية

إيمانكم ، دلت على أن الصلاة إيمان ولا ريب في أن الصلاة مركبة من أفعال جميع الجوارح فقد ثبت أن الإيمان مركب منها هذا ما خطر بالبال على سبيل الاحتمال والله أعلم.

قوله (و هو من أهل الجنة) كامل الإيمان من أهل الجنة قطعاً و ناقص الإيمان قد يدخل النار و هذا أحد وجوه الجمع بين ما دل على أن المؤمن لا يدخل النار و ما دل على أنه يدخلها.

قوله (ومن خان في شيء منها أو تعدى ما أمراه) الظاهر أن الخيانة فعل المنهيات، والتعدى ترك المأمورات.

قوله (قلت قد فهمت نقصان الإيمان و تمامه فمن أين جاءت زيادته) لما ذكر دع، أو لان الإيمان مفروض على الجوارح وأنه يزيد و ينقص، و علم السائل الاول صريحاً من الايات المذكورة والثاني ضمناً أو التزاماً منها للعلم الضروري بأن العمل يزيد و ينقص سأل عن الايات الدالة على الثاني صريحاً أو قصده من السؤال اني قد فهمت مما ذكر نقصان الإيمان العملي و تمامه باعتبار أن العمل يزيد و ينقص فمن أين جاءت زيادة الإيمان التصديقي وأية آية تدل عليها، وفيه حينئذ استخدام اذ أراد بلفظ الإيمان الإيمان العملي و بضميره الإيمان التصديقي والاستخدام شائع عند البلغاء، و على التقديرين لا يرد أنه اذا علم نقصان الإيمان و تمامه فقد علم زيادته لان في التام زيادة ليست في الناقص.

قوله (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً) دل على أن الإيمان سبب للإيمان يعني أن الدرجة التحنانية منه سبب لحصول الدرجة الفوقانية ، و كذلك الكفر و من ثم قيل الخير والشر يسريان.

آمنوا بربهم و زدناهم هدى » ولو كان كله واحداً لازيادة فيه ولانقصان لم يكن لأحد منهم فضل على الآخر ولاستوت النعم فيه ولاستوى الناس وبطل التفضيل و لكن بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنة و بالزيادة في الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله و بالنقصان دخل المفرطون النار .

٢- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، جميعاً ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن

قوله (وزدناهم هدى) المراد به الهداية الخاصة المختصة بالاولياء وهى بصيرة قلبية زائدة على أصل التصديق (١) بها يتزايد ويرتقى الى مرتبة عين اليقين .

قوله (ولو كان كله واحداً) أى لو كان كل الايمان واحداً لازيادة فيه ولانقصان لم يكن لاحد من المؤمنين فضل على الآخر لان الفضل انما هو بالايان فلا فضل مع مساواتهم فيه ، و لاستوت النعم في الايمان مثل الهدايات الخاصة والالطاف والتوفيقات وغيرها ، ولاستوى الناس فى الدخول فى الجنة لاستوائهم فى الايمان الموجب لدخولها ، و بطل تفضيل بعضهم على بعض بالدرجات واللوازم كلها باطلة بالسنة والايات ولكن بتمام الايمان باعتبار أصل التصديق والعمل بالواجبات وترك المنهيات دخل المؤمنون المتصفون به الجنة و بالزيادة فى الايمان لذلك مع العمل بالاعمال المندوبة والاداب المرغوبة و الاخلاق المطلوبة تفاضل المؤمنون المتصفون بها بالدرجات العالية والمقامات الرفيعة عند الله تعالى و بالنقصان فى التصديق لعدم تمكنه واستقراره فى القلب أو فى التقصير فى الاعمال الواجبة بترك الواجبات و فعل المنهيات دخل المفرطون فى النار وقد ظهر من ذلك أن المدعين للايمان ثلاثة أقسام تام و زايد و ناقص وقد علم حكم كل واحد منها والله هو الموفق .

قوله (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد) الظاهر أن لفظة عن أبيه

(١) قوله « زائدة على أصل التصديق » واصل التصديق غير قابل للزيادة والنقصان كما قلنا وانما التشكيك فى اخضاع سائر القوى و ادراك سائر المدارك فان الذى يبصر شيئاً و يسمع صوته و يلمس سطحه و يذوق طعمه غير من يسمع صوته فقط و الذى يعتقد بوجود شيء لرؤية آثاره غير من يراه نفسه و المؤمن بالله متيقن بوجوده قطعاً لا ظناً فقد يكون له دليل واحد وقد يكون له أدلة كثيرة بمنزلة من يشاهده و يتأثر بالايان جميع قواه و بذلك يتفاوت درجاتهم . (ش)

عمران الحلبي، عن عبد الله بن الحسن بن هارون قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « إنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفؤاد كلُّهُ أوَّلُكُ كانَ عنه مَسْئولاً » قال : يَسْأَلُ السَّمْعَ عَمَّا سَمِعَ والبَصَرَ عَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ والفؤادَ عَمَّا عَقَدَ عَلَيْهِ .

٣ - أبو علي عليه السلام الأ شعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان أو غيره ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألتُه عن الإِيمان فقال : شهادة أن لا إله إلاَّ الله والإقرار بما جاء من عند الله وما استقرَّ في القلوب من التصديق بذلك ، قال : قلت : الشهادة أليست عملاً ؟ قال : بلى ، قلت : العمل من الإِيمان ؟ قال : نعم الإِيمان لا يكون إلاَّ بعمل والعمل منه ولا يثبت الإِيمان إلاَّ بعمل .

أو جميعاً زائدة بل لا محصل له لان البرقي ليس الا محمد بن خالد ولا معنى لرواية البرقي عن البرقي وقد يقال المراد بالبرقي خالد لان البرقي لقب لهذه القبيلة أو نسبة الى مسكنهم .

قوله (فقال شهادة أن لا اله الا الله) كأنها كناية عن الشهادتين والمراد بها الاقرار باللساني و بما بعدها الاقرار القلبى وفيه دلالة على أن الإِيمان مركب من الشهادة والتصديق ، وهذا نوع من الإِيمان الكامل و ساء بعض المحققين بإيمان الصديقين ان كان مع الشهادة خلوا النفس عن غيره تعالى و تنزهها عن هواها فان لا اله الا الله دل على التوحيد و هو انما يتحقق فى نفس الامر بالثبوت عن الشرك الجلى والخفى ، و انما قلنا هذا نوع من الإِيمان الكامل لان له أنواعاً آخر منها مركب من التصديق وتخليه النفس عن الرذائل و تحليلتها بالفضائل ومنها مركب من التصديق أو أعمال الجوارح ، ومنها مركب من الجميع وهذا أفضل الأنواع .

قوله (قال نعم الإِيمان لا يكون الا بعمل) لعل المراد أن الإِيمان لا يوجد أو لا يكن إيماناً الا بعمل ، والعمل بعض منه ولا يثبت الإِيمان فى نفس الامر الا بعمل كما أن الكل لا يوجد الا بجزء ولا يكون كلاً الا بجزء والجزء بعض منه ولا يثبت الكل فى نفس الامر الا بجزء فيفيد أن الإِيمان مركب والعمل بعض أجزائه وهو الإِيمان الكامل أو المراد أن الإِيمان وهو التصديق لا يكون الا مقروناً بالعمل والعمل من شيم أهل الإِيمان ومحاسنه التى تقتضى الإِيمان الاتيان بها ولا يثبت الإِيمان عندنا أو لا يستقر فى نفس الامر الا بعمل لان التصديق أمر قلبى لا يثبت الا بدليل وهو العمل أو لا يستقر الا به ، فلا يفيد أنه مركب ، والاول أنسب بظاهر صدر الحديث وعلى التقديرين لا يرد أن أول هذا الكلام يدل على أن العمل جزء من الإِيمان و ظاهر آخره على أنه خارج منه دليل عليه على أنه لو حمل على هذا لا يمكن أن يقال ان المراد شرح اصول الكافي - ٧ -

٤ - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قلت له : ما الاسلام ؟ فقال : دين الله اسمه الاسلام وهو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم و بعد أن تكونوا ، فمن أقرّ بدين الله فهو مسلم* ومن عمل بما أمر الله عز وجل* به فهو مؤمن .

بالإيمان الاول الايمان الكامل ، وبالتالي التصديق فيكون المقصود أن الايمان مطلقاً لا يتحقق ولا يعلم الا بالعمل والله أعلم ،

قوله : (قال قلت لما الاسلام ؟ قال دين الله اسمه الاسلام ، كما قال تعالى وان الدين عند الله الاسلام ، وقال «ومن يبتغ غير الاسلام ديناً » وهو دين الله قبل أن تكونوا وتوجدوا على هذا المكان المخصوص حيث كنتم في الاظلة أو في العلم الازلي و بعد أن تكونوا فمن أقر بدين الله فهو مسلم ومن عمل مع ذلك بما أمر الله عز وجل به فهو مؤمن ، لا يقال الظاهر ان ماهنا سؤال عن الحقيقة لاعتن الحكم . فقوله فمن أقر بدين الله فهو مسلم حيث وقع جواباً عن السؤال المذكور وجب أن يكون حداً لان المقول في جوابه هو الحد فيلزم أن يكون الاسلام مجرد الاقرار بما جاء به النبي «ص» وان لم يكن معه تصديق وليس الامر كذلك لقوله تعالى « ورضيت لكم الاسلام ديناً » ، والله سبحانه لا يرضى اقراراً بدون تصديق بقلب واللكان راضياً عن المنافقين و أنه محال قطعاً ، لانا نقول لا يلزم من كونه تعالى لا يرضى الاسلام بدون التصديق أن يكون التصديق جزءاً من الاسلام لاحتمال أن يكون شرطاً فيه والله تعالى لا يرضى عملاً بدون شرطه و الشرط خارج عن الماهية (١) على أنا لانسلم أن مامختص بالسؤال عن تمام الحقيقة لجواز أن يكون سؤالاً عن الذاتى سواء كان تمام الذاتيات أو بعضها ، وقد جوز هذا بعض المحققين الا أن الاول

(١) قوله «والشرط خارج عن الماهية» وعلى ذلك عمل الفقهاء وهم المهرة فى أمثال هذه الامور مثلاً اذا قيل يجب السجدة لتلاوة بعض الايات قالوا يجب فى سجدة التلاوة ما عرف بالشرع دخله فى ماهية السجدة ومعناها فى الصلاة لا ماهو شرط فيها فوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و عدم كون محل السجدة مرتفعاً عن مكان الرجلين و وضع المساجد السبعة على الارض واجب ولا يجب الاستقبال والطهارة والذكر وغيرها مما يعتبر فى سجدة الصلاة شرطاً فانها داخل فى المطلوب منها فى الصلاة لافى صحة اطلاق اسم السجدة ولم يعلم ما يؤخذ فى ماهية السجدة الامن احكام سجدة الصلاة . (ش)

٥ - عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له سلام : إن خيثة بن أبي خيثة يحدثنا عنك أنه سألك عن الاسلام فقلت له : إن الاسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا ووالى وليتنا وعادى عدونا فهو مسلم ، فقال : صدق خيثة ، قلت : وسألك عن الايمان فقلت : الايمان بالله والتصديق بكتاب الله وأن لا يعصى الله ، فقال : صدق خيثة .

٦ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الايمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، قال : قلت : أليس هذا عملاً ؟ قال : بلى ، قلت : فالعمل من الايمان ؟ قال : لا يثبت له الايمان إلا بالعمل والعمل منه .

مشهور بين أرباب المعقول ، و مما يؤيد ذلك ان للفصل والخاصة آلة يستل بها عنهما فلو اخص ما بتمام الحقيقة بقى بعض الذاتيات بلا آلة يستل بها عنه ، ولولم فنقول ما اسقط التصديق فى تفسير الاسلام لان الاقرار غير مختص باللسان بل يشمل فعل القلب أعنى التصديق لان التصديق نوع من الاقرار ، ولو سلم فنقول المراد بالاقرار هو الفرد الكامل المقارن للتصديق اذ ما ليس بمقارن له كانه ليس باقرار ، وأما عدم ذكر الاقرار فى الايمان فلانه يعلم بالمقايسة مع احتمال أن يكون المقصود ذكر ما يمتاز به كل واحد عن الآخر .

قوله (فقلت له ان الاسلام من استقبل قبلتنا وشهد شهادتنا ونسك نسكنا) نسك الله ينسك من باب قتل تطوع بقربة والنسك بضمين اسم منه والناسك الذى يؤدى المناسك و هى الطاعات ، وسميت الذبيحة نسكة لان قربانها طاعة ، و يحتمل أن يراد بالنسك الاتيان بالحج اذا عرفت هذا فنقول ظاهر هذا الكلام أن الاسلام الاقرار بالشهادتين ، وفعل الطاعات ومحبة أولياء الائمة عليهم السلام ، ومعاداة أعدائهم سواء كان معه تصديق أم لا ، وأن الناصب ليس بمسلم وأن الايمان التصديق بالتوحيد والرسالة والولاية فان كل ذلك مندرج فى الايمان بالله والتصديق بكتاب الله ، وعدم المعصية بفعل الطاعات وترك المنهيات فالايان اخص من الاسلام .

قوله (شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله) خص الشهادتين بالذكر لانها أعظم أفراد الايمان على تقدير و أعظم أجزائه على تقدير آخر مع دلالتها على التصديق الذى هو الايمان فى الاصل وليس المقصود حصر الايمان فيهما فلا ينافى سائر الاخبار .

٧ - بعض أصحابنا ، عن علي بن العباس ، عن علي بن ميسر ، عن حماد بن عمر و النصيبى قال : سأل رجل العالم عليه السلام فقال : أيها العالم أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله ؟ قال : ما لا يقبل عمل إلا به ، فقال : و ما ذلك ؟ قال : الإيمان بالله الذي هو أعلى الأعمال درجة وأسانها حظاً و أشرفها منزلة ، قلت : أخبرني عن الإيمان أقول و عمل أم قول بلا عمل ؟ قال : الإيمان عمل كله و القول بعض ذلك العمل بفرض من الله بينه في كتابه ، واضح نوره ، ثابتة حجته ، يشهده الكتاب و يدعو إليه ، قلت : صف لي ذلك حتى أفهمه ، فقال : إن الإيمان > الات و درجات و طبقات و منازل فمنه التام المنتهى تمامه و منه الناقص المنتهى نقصانه و منه الزائد الراجح زيادته ، قلت : و إن الإيمان ل يتم و يزيد وينقص ؟ قال : نعم ، قلت : و كيف ذلك ؟ قال : إن الله تبارك و تعالى فرض الإيمان على جوارح بني آدم و قسمه عليها و فرقها عليها فليس من جوارحهم جراحة إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما و كلت بها أختها ، فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه و أمره ، و منها يده اللتان يبطش بهما و رجلاه اللتان يمشي بهما و فرجه الذي الباء من قبله و لسانه الذي ينطق به الكتاب و يشهد به عليها ، و عيناه اللتان يبصر بهما ، و أذناه اللتان يسمع بهما و فرض على

قوله (قال لا يثبت له الإيمان إلا بالعمل والعمل منه) لعل المراد أن الإيمان عبارة عن التصديق والعمل ، و يطلق على نفس العمل أيضاً كالشهادتين والصلاة و نحوهما ، و على هذا لا يثبت له الإيمان إلا بالعمل كما لا يثبت الكل إلا بالجزء والعمل منه أى بعض أجزائه على تقدير و بعض أفرادها على تقدير آخر . وقد مر توجيه آخر قيل ذلك والله أعلم .

قوله (قال سأل رجل العالم و) فقال يا أيها العالم هذا الخبر مذكور في صدر الباب متناً مع اختلاف في السند وتفسير يسير في المتن وحذف في الآخر .

قوله (ولسانه الذي ينطق به الكتاب ويشهد به عليها) الظاهر أن المراد بالكتاب القرآن ، والضمير في يشهد راجع إليه وفي به إلى النطق أو إلى اللسان بحذف مضاف أى بأقواله و في عليها إلى اللسان واللسان يذكر ويؤنث كما صرح به في المغرب ونطق القرآن بأقوال اللسان خيراً و شراً و شهادته عليها كثير ، ويحتمل أن يراد بالكتاب كتاب الأعمال و صحتها

القلب غير ما فرض على اللسان و فرض على اللسان غير ما فرض على العينين و فرض على العينين غير ما فرض على السمع و فرض على السمع غير ما فرض على اليدين و فرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين و فرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج و فرض على الفرج غير ما فرض على الوجه، فأما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والتصديق والعقد والرضا بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، أحداً، صمداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً و أن محمدًا ﷺ عبده و رسوله.

٨- محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن الأشعث بن محمد، عن محمد بن حفص ابن خازجة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : -و سأله رجل عن قول المرجئة في الكفر والايمن قال: إنهم يحتجّون علينا و يقولون: كما أن الكافر عندنا هو

و شهادته عليها يوم القيامة ظاهرة ، و قراءة الكتاب بضم الكاف و شد التاء و ارادة الحفظه بعيدة .

قوله (فاما ما فرض على القلب من الايمان والاقرار والمعرفة) كذا في النسخ و الظاهر فالاقرار بالفاء ليكون جواباً لاما و موافقاً لما مر في صدر الباب و لعل الواو سهو من النساخ أو زائدة.

قوله (أحداً صمداً) هما في أكثر النسخ منصوبان وفي بعضها مرفوعان.

قوله (وسأله رجل عن قول المرجئة في الكفر والايمن (١)) اهو صحيح أم فاسد،

(١) قوله «عن قول المرجئة في الكفر والايمن» هم فرقة من فرق الاسلام وهم و الخوارج على طرفي نقيض كان هؤلاء يعتقدون كفر الفساق وهم على غاية البغض والعداوة مع بنى امية الولاة في عصرهم والمرجئة كانوا يعتقدون تساوى الصالح والطالح والمأبد والفاسق في الفضل عند الله وكانوا متملقين ومائلين الى ولايتهم وكان يؤيدهم سياسة بنى امية اوجدتهم وروجت آرائهم بين المسلمين وذلك لان ظلم بنى امية و تجاهرهم بالفسق والفجور بل كفرهم الباطنى نفرهم لانهم كانوا من بقايا محاربى رسول الله «ص» في احدى الاحزاب وغيرها- لما ينحسم حب الجاهلية ولاحقدهم على رسول الله «ص» بقتل أشياخهم من قلوبهم بعد و قد ظهر منهم الانكار عليه وعلى أهل بيته والمادة بعد ظهور كل دين وملة حق ان يبقى جماعة ممن لا يؤمن بهاسنين بل قروناً يثيرون الفتنة ولم يكن بنو امية يصرون بما في ضمائرهم خوفاً من الناس ولان بناء*

الكافر عند الله فكذلك نجد المؤمن إذا أقرّ بإيمانه أنّه عند الله مؤمن، فقال : سبحان الله وكيف يستوي هذان والكفر إقرار من العبد فلا يكلف بعد إقراره ببينة والإيمان

وهم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة صادق في المشبه به كاذبين في المشبه، ومجمل قولهم في حقيقتهما أن الإيمان محض إقرار اللسان بالشهادتين وما جاء به الرسول، والكفر مقابل له وهو إنكاره شيئاً من ذلك وبذلك بنوا أن الكافر عندنا كافر عند الله تعالى وكذا المؤمن عندنا مؤمن عنده تعالى وهو ظاهر بناء على أصلهم، والسائل سأل عن صحة ذلك وبطلانه فاجاب «ع» بأنه باطل لبطلان أصلهم، وذلك لأن الإيمان عبارة عن التصديق والإقرار والعمل، والكفر إنكار شيء من ذلك وإذا كان كذلك كان الكافر عندنا بترك واحد من الأمور المذكورة كافرأ عند الله تعالى، واما المؤمن عندنا وهو المتصف بالأمور الثلاثة اما بالآخرين قطعاً واما بالاول فظننا لدلالتهما عليه دلالة غير قطعية لان العقل يجوز عدمه تجويزاً مرجوحاً فلا يلزم أن يكون مؤمناً عند الله تعالى لجواز أن يكون مقرأ عاملاً غير مصدق والله سبحانه عالم بعدم تصديقه فهو مؤمن عندنا تجري عليه أحكام الإيمان وكافر عند الله تعالى.

قوله (والكفر إقرار) أي الكفر إقرار من العبد على نفسه بعدم الإيمان، فلا يكلف

«دولتهم كان على دين عدوهم فآخفوا في قلوبهم ما نبأ عنه أعمالهم فقتلوا الحسين «ع» وأسروا أهل بيت نبينهم وقتلوا أهل المدينة قتلاً عاماً لنصرتهم رسول الله «ص»، ولم يقبلوا أحداً ممن يتولاهم في ولايتهم بل قتلوهم وشردوهم وسلطوا على صلحاء الأمة فساقتهم كزياد بن أبيه وعبيد الله والحجاج بن يوسف وأوجب ذلك تنفر الناس عنهم وثورتهم وقيام الناس من كل ناحية عليهم ولم ينجع فيه التشديد والتشريد والقتل والنفي وتجراً عليهم الخوارج ورأوا جهادهم أفضل من جهاد الكفار الأصليين وخرج عليهم جماعة من الصلحاء في كل ناحية وأظهروا التبري منهم واللعن عليهم واجتهدوا في إزالة ظلمهم فرأت بنو أمية أن التوسل بما توسلوا به أولاً أضر بمقصدهم وأفنى لدولتهم فاخترعوا لهم مذهب المرجئة وغرضهم ان بنى أمية مسلمون مؤمنون وان ظهر منهم الفجور والقتل والمناهي وهم والصلحاء سواء عند الله في الفضل فيجب مودتهم والمصافاة معهم واعتنتهم في التدبير الملكي ونصرهم في جهاد عدوهم وبالجملة دفع تنفر الناس وما يلزمه ولما كان هذا من أضر الأراء في فرق الاسلام بل منافياً لأصل تشريع هذا الدين وكل دين بل لولا احتمال الشبهة الممكنة في حقهم لحكم بكفرهم لمخالفتهم ضروري الاسلام بل ضروري كل دين ولا تنفى فائدة ارسال الرسل وانزال الكتب ولم يبق للطاعات واكتساب الفضائل ومكارم الاخلاق موقع، رد الأئمة عليهم السلام في هذه الاحاديث رأيهم ومذهبهم. (ش)

دعوى لا يجوز إلا بيّنة ويّسّنه عمله ونيتّه فاذا اتّفقا فالعبد عند الله مؤمن والكفر موجود بكلّ جهة من هذه الجهات الثلاث من نية أو قول أو عمل و الأحكام تجري على القول والعمل ، فما أكثر من يشهد له المؤمنون بالايمن و يجري عليه أحكام المؤمنين و هو عند الله كافر وقد أصاب من أجرى عليه أحكام المؤمنين بظاهر قوله وعمله.

(باب السبق الى الايمان)

١- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن القاسم بن بريد قال :

بعد اقراره بينة على المقربة وهو عدم الايمان كما في سائر أقارير القلاء على أنفسهم بل الاقرار بعدم الايمان أولى بعدم التكليف لان كل اقرار غيره يجوز العقل عدم تحقق المقربة في نفس الامر بخلاف الاقرار بالكفر فانه عبارة عن أنكار شيء من أجزاء الايمان و تركه هو عين الكفر، فلا يحتاج الى بينة قطعاً بخلاف الايمان فانه دعوى لثبوته له ، ولا يجوز ذلك ولا يثبت الا بينة كما في سائر الدعاوى و بينته عمله المتملق باللسان والجوارح، ونيتة المتملقة بالقلب وهى التصديق فاذا اتفق العمل والنية شهدا معا فاعبد عند الله مؤمن، وان اختلفا بأن يشهد العمل دون النية فهو ليس بمؤمن عند الله تعالى و مؤمن عندنا لانا نحكم بظاهره على باطنه فتحكم بأنه مؤمن مصدق حكماً ظنياً غالباً فقولهم بأن كل مؤمن عندنا مؤمن عند الله باطل. و أما قولهم الكافر عندنا كافر عند الله فهو صحيح اذا الكفر موجود بانتفاء كل جهة من هذه الجهات الثلاثة المعتبرة في الايمان وجوداً من نية و تصديق أو قول باللسان أو عمل بالجوارح يعنى يتحقق الكفر بانتفاء واحد من هذه الثلاثة فمن انتفى منه واحد منها وعلمنا ذلك فهو كافر عندنا كما هو كافر عند الله تعالى وأما اذا لم نعلم كما اذا انتفت منه النية فقط فهو مؤمن عندنا وكافر عند الله وأحكام الايمان تجري عليه باعتبار القول و العمل دون النية لان علمنا بالنية متمسر وقد ظهر مما ذكر أن المشهود له بالايمن والمجرى عليه أحكام المؤمنين وهو كافر عند الله. كثير و ان من أجرى عليه الاحكام مصيب لانه مكلف بالحكم على ظاهر قوله وعمله الدالين على النية وليس مكلفاً بالحكم على الباطن لعدم علمه به ولكن لما كان تخلف المدلول عن اللفظ وما يجرى مجراه كثير اكان وجود القول والعمل بدون النية كثيراً ولذلك كان وجود الكافر عند الله كثيراً.

قوله (باب السبق الى الايمان) (١) سبق پیش دستی نمودن و پیشی گرفتن .

(١) قوله «باب السبق الى الايمان» قد مر في كتاب العقل والجهل أن الثواب على*

حدثنا أبو عمر الزُّبيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنَّ للإيمان درجات و منازل ، يتفاضل المؤمنون فيها عند الله ؟ قال : نعم ، قلت : صفه لي رحمك الله حتى أفهمه ، قال : إنَّ الله سبَّق بين المؤمنين كما يسبَّق بين الخيل يوم الرِّهان ثم فضَّلهم على درجاتهم في السبق إليه ، فجعل كلَّ امرئٍ منهم على درجة سبقه ، لا يتقصه فيها من حقِّه ولا يتقدَّم مسبوقٌ سابقاً ولا مفضولٌ فاضلاً . يتفاضل بذلك أوائل هذه

قوله (قال ان الله سبق بين المؤمنين) أى قرر السبق وقدره بين المؤمنين فى الإيمان وندبهم اليه كما سبق بين الخيل يوم الرهان فمنهم فى المقام الأدنى وهو مقام يتحقق فيه المسبوقية دون السابقة، ومنهم فى المقام الأعلى وهو مقام يتحقق فيه السابقة دون المسبوقية وهو مقام خاتم الانبياء، و بين المقامين مقامات غير محصورة يجتمع فيها السابقة والمسبوقية باعتبارين، والتشبيه من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لتقصد الايضاح.

قوله (فجعل كل امرئ منهم على درجة سبقه) المراد بجعله عليها اعطاؤه المقرر له فى تلك الدرجة من الاجر والثواب والتقرب من غير أن ينقص من حقوقه فيها ، و فى الاقتصاد بنفى النقص دون الزيادة ايماء الى جوازها من باب التفضل وان لم يستحق.

قوله (ولا يتقدم مسبوق سابقاً) كما أن المسبوق فى المشبه به لا يتقدم سابقاً لعدم وسعه ذلك، وللزوم خلاف الفرض كذلك المسبوق فى المشبه لا يتقدم سابقاً فى الكمال والمنزلة والاجر والتقرب لانه تعالى حكيم عدل لا يجور، بل يضع كلا فى موضعه.

قوله (تفاضل بذلك أوائل هذه الامة و أواخرها) ذلك اشارة الى السبق و الاوائل والاواخر أما بحسب الدرجات أو بحسب الوجود والازمان كالصحابه والتابعين الى يوم الدين فكما أن فى عصرنا هذا يقع التفاضل بعلو الدرجة فى الإيمان والعلم و تخليه النفس عن الرذائل و تخليتها بالفضائل حتى أن من قدم المفضول على الفاضل ورجحه عليه، كان رأيه ضعيفاً و عقله خفيفاً كذلك فى أوائل هذه الامة ، و من هذا يظهر أن تقديم العجل

*المقل وما فى هذا الباب يؤيده فان السابق الى الإيمان لابد أن يكون عقله أقوى و معارضة الوهم له أضعف والا فلا يسبق الى الإيمان والوهم يأمر بحفظ العادات و يخاف من مخالفة الجمهور ولا يجوز ترك ما عليه أكثر الناس ولا يقدم على المخالفة الا من اطمئن بعقله و تجرأ على تخطفة الجمهور ولم يتأثر برأى الاكثرين و ضعيف العقل لا يطمئن بصحة رأيه الا اذا رأى المشهور موافقين له هذا بناء على أن يكون المراد السبق بالزمان وأما الانواع الاخر من السبق فظاهر . (ش)

الآمة وأاخرها و لو لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق إذاً للحق آخر هذه الآمة أوّلها. نعم ولتقدّمهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه ولكن بدرجات الإيمان قدّم الله السابقين و بالآبطاء عن الإيمان

على على دع، كان باطلا و لعل الفرض الاصلى من هذا الحديث هو التنبيه عليه و ان كان ظاهره أعم.

قوله (و لو لم يكن للسابق الى الإيمان فضل على المسبوق إذاً للحق آخر هذه الآمة أوّلها) أى للحق آخر هذه الآمة بحسب درجات الإيمان أوّلها بحسبها فيساوهم فى الدرجة أو للحق آخر هذه الآمة بحسب الازمان كالتابعين ومن بعدهم أول هذه الآمة بحسبها كالصاحبة من المهاجرين والانصار ، و ذلك لانه اذا سقط اعتبار السبق لزم التساوى و الاشتراك فى الدرجة.

قوله (نعم و لتقدّمهم) «نعم» تصديق لمضمون الشرطية المذكورة و تهديد لشرطية اخرى أفهم من الاولى، و تصديق لمضمونها أيضاً أى اذا لم يكن لمن سبق الى الإيمان الفضل على ما أبطأ عنه لتقدم آخر هذه الآمة بحسب ما ذكر أول هذه الآمة بحسبه فقوله ولتقدّمهم، جزاء الشرط على تقدير جواز تقديمه، أو دليل على جزائه المحذوف على تقدير عدم جوازه و بناء الشرطية الاولى على عدم تكثر العمل فى آخر هذه الآمة و بناء هذه الشرطية على اعتباره فيهم، ووجه الشرطية أن السبق الى الإيمان اذا لم يكن له مدخل فى الترجيح لزم تقدم الاخر مع زيادة العمل وتكثره لاختصاصه بهذه المزية، و اعلم أن المراد بالإيمان أما نفس التصديق أو التصديق مع العمل و لكل واحد منهما درجات و منازل بعضها فوق بعض و آخرها غاية الكمال للبشر كمرتبة عين اليقين أو أعلى منها و صرف جميع الجوارح فى جميع الاوقات فى جميع ما خلقت له ثم المراد بالمسابقة اليه اما المسابقة الى درجاته و منازلها و طلب الاعلى فالاعلى الى غايتها و هى بزيادة العلم والعمل، أو المسابقة الى أصله و هى السبق الزمانى على سبيل منع الخلو، و الاول فى الموضوعين أولى من الاخير نظراً الى ظاهر الحديث فمن اجتمع فيه المسابقة بالمعنيين كأمر المؤمنين «ع» فهو الكامل مطلقاً و السابق على الاطلاق و من اتفنى عنه الامران هو الناقص لللاحق مطلقاً و من له سبق الزمان الى الإيمان مع اتقاء الزيادة عنهما أو بالعكس فهو السابق أعلى درجة و أما اذا تعارض الامران بأن يكون لاحدهما سبق الزمان و للاخر زيادة العمل فظاهر هذا الحديث أن السابق زماناً أفضل و أعلى درجة من الاخر ، و تخصيص ذلك بالصحابى محتمل لان السابق أعون للنبنى من اللاحق و التعميم أظهر و الله أعلم.

قوله (ولكن بدرجات الإيمان) لما كان الشرط فى القضيتين وهو عدم الفضل للسابق

أختر الله المقصرين لأننا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً من الأولين وأكثرهم صلاةً وصوماً وحجاً وزكاةً وجهاً وإتفاقاً ولولم يكن سوايق يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضاً عند الله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدّمين على الأولين ولكن أبى الله عز وجل أن يدرك آخر درجات الإيمان أولها ويتدّم فيها من آخر الله أو يؤخر فيها من قدّم الله . قلت : أخبرني عما ندب الله عز وجل المؤمنين إليه من الاستباق إلى الإيمان ، فقال : قول الله عز وجل : « ساقبوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله

على المسبوق يستلزم لحوق المسبوق به أو تقدمه عليه بالاعتبارين كما أشرنا إليه وأشارنا إلى نفسى التالى فيهما بآيات نقيض الشرط بحكم الله تعالى اذ نقيضه وهو ثبوت الفضل للسابق يستلزم عدم اللحق والتقدم وهو ظاهر .

قوله (لانا نجد من المؤمنين) كأنه بيان للشرطية الثانية و توجيه لمضمونها و حاصله اننا نجد من آخر هذه الامة من هو أكثر عملاً و عبادة من أولها فلولم يكن للسابق الى الإيمان والتصديق وأعلى درجاتها المبتنية على اليقين والرضا العلم والحلم وتخليّة النفس عن الرذائل وتحليتها بالفضائل فضل على المسبوق لكان المسبوق بسبب كثرة العمل واتصافه بها مقدماً عليه ، ولكن هذا باطل لان الله عز وجل أبى أن يدرك آخر درجات الإيمان أولها و يلحق صاحب الآخر بصاحب الاول وكذا أبى أن يقدم فى درجات الإيمان من أخر الله أو يؤخر فيها من قدم الله بل كل فى درجته لا يقدم ولا يؤخر فقولوه ولكن أبى الله ، اشارة الى بطلان التالى تأكيداً لما مر ، وفيه سر لا يخفى وهو أنه اذا كان اللاحق فى الإيمان مع كثرة العمل غير لاحق بالسابق اليه ولا مقدم عليه مع قلة عمله كان تقديم الفاصب الاول المنتحل لاسم الخلافة مع تأخره فى الإيمان على تقدير تسليم إيمانه ، ومع قلة عمله على العالم الربانى والمؤمن الواحدانى على بن أبى طالب (ع) مع تقدمه الى الإيمان وسبقه الى أعلى مراتبه و كثرة عمله باتفاق الخاصة والعامة باطلا بالضرورة .

قوله (قلت أخبرني عما ندب الله عز وجل) لما دل كلامه (ع) ساقباً على أنه تعالى طلب منهم الاستباق الى الإيمان و دعاهم اليه سألهم الزبيرى عن موضع من القرآن يدل عليه

قوله (ساقبوا الى مغفرة) أى سارعوا مسارعة السابقين فى المضمار الى سبب مغفرة من ربكم من الاعمال الصالحة الموافقة لمقتضى النوااميس الالهية والكمالات النفسانية ، وأعظم تلك الاعمال هو الإيمان الكامل البالغ الى النهاية المتوقف على

ورسله» و قال : «السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» وَلَئِكَ الْمَقَرُّونَ » و قال : « والسَّابِقُونَ

جميع الكمالات النفسانية.

قوله (و جنة عرضها كعرض السماء والارض) قال الفاضل الاردبيلي كنى بالمرض من مطلق المقدار و هو متعارف و نقل على ذلك الاشعار في مجمع البيان وأنه لماعلم أن عرضه الذى هو أقل من الطول عرفاً فى غير المتساوى علم أن طوله أيضاً يكون اما أكثر أو مثله، وقال القاضى ذكر العرض للمبالغة فى وصفها بالسمة على طريق التمثيل لانه دون الطول وعن ابن عباس أنها كسبع سموات و سبع أرضين لو وصل بعضها ببعض و ظاهر الآية وجوب المسارعة أو رجحانها الى الطاعة الموجبة للدخول فى الجنة وأعظمها الايمان بالله و كتبه ورسله واليوم الآخر والترقى الى مقاماته العالية.

قوله (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) ظاهر هذه الآية و غيرها من الايات والروايات أن الجنة مخلوقة الان وكذا النار قال الفاضل المذكور : وقال به الاصحاب و صرح به الشيخ المفيد فى بعض رسائله وقال أن الجنة مخلوقة مسكونة سكنتها الملائكة و ظاهر الآية أنها فى السماء والظاهر ان المراد به أنه يكون بعضها فى السماء ويكون البعض الآخر فوقها أو يكون أبوابها فيها أو فوق الكل وما ذكره الحكماء من «أن السماء لا تقبل الخرق والالتيام وأن فوقها لاخلاء ولا ملاء» غير مسموع شرعاً (١) و هو ظاهر كما قيل أن النار

(١) قوله وما ذكره الحكماء غير مسموع شرعاً، ما ذكره الحكماء يعنى امتناع الخرق على الفلك مما لم يدل عليه دليل عقلى ولم يبينوه ببرهان تعليمى كما هو دأبهم فى الفلكيات اعترفوا بذلك المنصفون منهم و صرحوا بأن الدليل خاص بمحدد الجهات و على فرض صحته فلا يوجب عبور الملائكة والاجسام الاخرية خرقاً كما لا يوجب دخول الملائكة فى القبور نبشاً و فى البيوت خراب الجدار، والبحث الذى أورده الشارح بحث طويل جداً لا يمكن حق ادائه فى هذا الموضع ولا يناسب فيه الاشارة مختصرة فنقول اولاً الحق أن الجنة والنار موجودتان فعلاً و ان خالف فيه جماعة من المسلمين وربما ينسب الى السيد الرضى رضى الله عنه، ثانياً بناء على وجودهما فعلاً فالحق أن مكان الجنة فى السموات أو فوقها ومكان النار تحت الارض أو تحت البحر، ثالثاً أن أحكام الاجسام الدنيوية المبنية على التجريبات والمعادات غير جارية فى الاجسام الاخرية ولا يجوز التشكيك فى وجود الجنة والنار أو فى مكانهما بعدم امكان جريان أحكام الاجسام الدنيوية عليها ، لان التجربة خاصة بالدنيوية منها مثلاً اذا قيل كيف يرتفع الصلحاء من الارض و كيف يصعدون الى السماء يوم القيامة ولم يرد فى رواية أو آية ذكر صعودهم وآلة صعودهم وان الابدان ماثلة الى الارض لجاذبيتها وأن رسول الله «ص» وكثيراً من خواص أصحابه واصحابه و الائمة عليهم السلام كيف رأوا أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار مع هذه *

الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا

تحت الأرض فتكون الآية دليلاً على بطلان ما قالوه انتهى كلامه أعلى الله مقامه ، و قال القاضي فيه دلالة على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم (١) و ذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم، وذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها غير مخلوقين وإنما تخلقان يوم القيامة.

قوله (و قال السابقون) السابقون مبتدأ و خبر أى السابقون إلى مداعهم إليه من التوحيد والإيمان والاخلاص والطاعة هم السابقون إلى المقامات العلية والدرجات الرفيعة أو السابقون ذلك هم السابقون الذين عرفت حالهم وبلغك وصفهم ، و يكون تعريف الخبر للمبالغة والإشارة إلى ما هو معلوم لك ، و هذا بحسب الظاهر خبر، و بحسب المعنى حث على المسابقة إلى ما ذكر.

قوله (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار) قال المفسرون : السابقون الأولون من المهاجرين هم الذين صلوا إلى القبلتين أو شهدوا بدراً أو أسلموا قبل الهجرة و من الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى و كانوا سبعة نفر و أهل بيعة العقبة الثانية ، و كانوا سبعين، و قال الفاضل النيشابورى : الظاهر أن الآية عامة في كل من سبق بالهجرة والنصرة، و قال أكثر العلماء كلمة «من» للتبويض و إنما استحق السابقون منهم هذا التعظيم لأنهم آمنوا و فى عدد المسلمين قلة و فيهم ضعف قوى الإسلام بسببهم، و كثر عدد المسلمين و اقتدى بهم غيرهم، و قيل للتبيين فيتناول المدح جميع الصحابة.

قوله (والذين اتبعوهم بإحسان) قال صاحب الكشف والنيشابورى هم الذين آمنوا حين قدم عليهم أبوذرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن وقال القاضي: هم اللاحقون بالسابقين أو

المسافة البعيدة بين الأرض إلى السموات و حيلولة الأرض بين الأبصار و بين جهنم و كيف يفتح من الجنة التى فى السماء باب إلى قبور الصالحين و كيف يرى ذلك صاحب القبر مع كونه ميتاً ولا يراه الناس مع كونهم أحياء و أمثال ذلك كثيرة مما دعا المعتزلة إلى إنكار أصل وجودهما فعلاً وما يشرع عليه.

و جواب ذلك و أمثاله ان حكم الآخرة غير حكم الدنيا فانه عالم آخر لا يقاس ما فيه بما فى هذا العالم و لا يمتنع هناك الاتصال من بعيد و الرؤية مع الفاصلة و العبور من الموانع و الحواجب العنصرية كما يدخل الملائكة فى القبور بغير نيش و تجوز الافلاك بغير خرق و فى بيت لا خرق فيه لتبض روح المحصورين فيه و لتفصيل ذلك مجال واسع فى موضعه ان شاء الله. (ش)
(١) قوله «و أنها خارجة عن هذا العالم» لان الجنة أو سع من عالم الاجسام بسماواتها و أرضها لان عرضها السموات والأرض فكيف يكون فى موضع منه. (ش)

عنه فبدأ بالمهاجرين الاولين على درجة سبقهم، ثم ثنى بالانصار ثم ثلث بالتابعين لهم باحسان، فوضع كل قوم على قدر درجاتهم و منازلهم عنده، ثم ذكر ما فضل الله عز وجل به أوليائه بعضهم على بعض، فقال عز وجل: « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات - إلى آخر الاية - » وقال: « ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » وقال: « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً » وقال: « هم درجات عند الله » وقال: « ويؤت كل ذي فضل فضله » وقال: « الذين آمنوا وهاجروا

من اتبعوهم بالايمان والطاعة الى يوم القيامة.

قوله (ثم ذكر ما فضل الله عز وجل به أوليائه) بعد ما فرغ عن ذكر آيات دلت على الدعاء الى الاستباق ذكر آيات دلت على ما يترتب عليه من التفضيل و اعلاء الدرجة. **قوله** (تلك الرسل) في الكشف تلك اشارة الى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في سورة أو التي ثبت علمها عند رسول الله «ص».

قوله (ورفع بعضهم فوق بعض درجات) في الكشف أى منهم من رفعه على سائر الانبياء فكان بعد تفاوتهم في الفضل ارفع منهم بدرجات كثيرة، والظاهر أنه أراد محمد «ص» لانه هو المفضل عليهم حيث اوتى ما لم يؤت أحد من الايات المتكاثرة المرتبة الى ألف آية أو أكثر ولولم يؤت القرآن وحده لكفى به فضلاً متيناً على سائر ما اوتى الانبياء لانه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات، و في هذا الابهام من تفخيم فضله و اعلاء قدره ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتهى والتميز الذي لا يلبس.

قوله (هم درجات) أى ذوو درجات متفاوتة بعضها فوق بعض.

قوله (و يؤت كل ذي فضل فضله) فوجب بحسب وعده الصادق أن يضع كل ذي فضل في منزلته و درجته فدرجة الفاضل ارفع من درجة غيره و درجة الافضل أعلى من درجة المفضول، و درجة السابق الى الايمان أشرف و ارفع من درجة المسبوق و قد رد الله عز شأنه بهذه الاية و أمثالها على من علم أنه سيزعم جواز تفضيل المفضول على الافضل بل الجاهل على الفاضل، و من زعم أن الافضية باعتبار الزيادة في الثواب و اعلاء الدرجة في الآخرة لا باعتبار السبق والكمال في الايمان والزيادة في العمل تعالى ولم يدرك الزيادة في الثواب والدرجة انما هي باعتبار المذكور، والالزم الكذب بالوعد والوعيد و بطلان الكتاب

وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وقال : « فضل الله المجاهدين على القاعدين أجر أعظيماً » درجات منه ومغفرة ورحمة » وقال :

والشريعة نموذجاً لله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

قوله (و قال الذين آمنوا و هاجروا) أى قال الذين آمنوا بالله و رسوله و اليوم الآخر إيماناً لا يشوبه شك و هاجروا الى الرسول و فارقوا الاوطان و تركوا الاقارب و الجيران و طلبوا مرضات الله و جاهدوا في سبيل الله بصرف أموالهم و رفع أنفسهم الى الله و دفع هواها أعظم درجة عند الله ممن لم يتصف بالصفات المذكورة لازالة طمعهم عن الحياة الدنيوية ، و بذل أرواحهم القدسية طلباً للحياة الآخروية ، و صرف همتهم العالمة لاعلاء كلمة الحق و تقوية الدين ، فلذلك صاروا أعظم درجة عند رب العالمين ، والله لا يضيع اجر المحسنين و من هذا يظهر أن على بن أبي طالب صلوات الله عليه أعظم درجة من جميع الصحابة لانه آمن و هاجر و جاهد حين فشلوا و فروا كما يظهر بالنظر فى حاله و حالهم فى حرب حنين و أحد و خيبر و غيرها من الحروب .

قوله (و قال فضل الله المجاهدين على القاعدين أجر أعظيماً درجات منه ومغفرة ورحمة) أجر أمفعولان للفضل باعتبار تضمنه معنى الاعطاء كأنه قيل وأعطاهم زيادة على القاعدين أجر أعظيماً ، و كل واحدة من درجات منه و مغفرة و رحمة بدل من أجر ، و يجوز أن تكون منصوبة على المصدر لان فضل بمعنى أجر كأنه قيل : و أجرهم زيادة على القاعدين أجر أعظيماً ، و البديل بحاله ، و يجوز أيضاً أن ينتصب درجات بنزع الخافض أى بدرجات ، أو على المصدر لانها تدل على التفضيل فكأنه قيل : فضلهم تفضيلات كقولك ضربته أسوأط أى ضربات لان الاسواط تدل على الضربات و حينئذ ينتصب أجر أعظيماً على أنه حال عنها تقدمت عليها لانها نكرة ، و مغفرة و رحمة على المصدر باضمار فلهما أى ففقر لهم مغفرة و رحمة ، كذا ذكره المفسرون . و ههنا شيئان لا بأس أن نشر اليهما الاول أن النيشابورى قال فى تفسيره : استدلت الشيعة ههنا بأن علياً «ع» أفضل من غيره من الصحابة لانه بالنسبة اليهم مجاهدوهم بالانضافة اليه قاعدون لما اشتهر من وقايه و اقامه و شجاعته و حمايته ، و أجاب أهل السنة بأن جهاد أبى بكر بالدعوة الى الدين و هو الجهاد الاكبر حين كان الاسلام ضعيفاً و الاحتياج الى المدد شديداً و انما جهاد على «ع» ظهر بالمدينة فى الغزوات و كان الاسلام فى ذلك الوقت قوياً و الحق أن الآية لا تدل الا على تفضيل المجاهدين على القاعدين أما على تفضيل المجاهدين بعضهم على بعض فلا انتهى ، أقول هذا المجيب اعترف بأن علياً «ع» فى الغزوات سابق على أبى بكر و غيره و سبقه «ع» فى العلم والعمل و الزهد أشهر من أن

« لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا » و قال : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أنتموا العلم درجات » و قال : « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطأ

ينكره أحد من المعاندين ، و أما ما ذكره من جهاد أبي بكر في الدين حين كان ضعيفاً فلا أثر له ، و أى جهاد كان له لم يكن على «ع» مع أن دعوته «ع» الى الدين و ارشاد الصحابة أجمعين و ارجاع الثلاثة كثيراً عن الباطل الى الحق المبين أشهر من أن يخفى و أكثر من أن يحصى ، والثاني أن فاضلاً من الشيعة كان في مجلس حاكم من أهل السنة و وكان فيه أيضاً عالم ذو ذنب (١) فذكر ذو ذنب أن عائشة كانت أفضل من فاطمة عليها السلام ، فقال الحاكم لذلك الفاضل : ما تقول؟ فقال : أيها الأمير أنا أقول في شأنها ما قال الله تعالى و قرأ هذه الآية رمزاً الى الحق و اشارة الى ارتدادها بخروجها على «ع» فضحك الحاكم بمعرفة قصده و خاطب ذا الذنب فقال ما تقول؟ فبهت الذي كفر .

قوله (و قال لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح) اذا انفاق الاموال في سبيل الله و المقاتلة من قبل الفتح أعظم و أشرف و أسبق و أشق على النفس منها من بعد الفتح لوقوعهما عند ضعف الاسلام و قوة الكفر و كثرة العدو و شدة شوكتهم فلذلك صار سبباً لرفع درجات السابقين و عظمتهما .

قوله (والذين اتوا العلم درجات) قيل المراد الرفعة في مجلس النبي وهو المناسب للمقام والمشهور الرفعة في درجات ثواب الآخرة .

قوله (وقال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ) ذلك اشارة الى وجوب الجهاد المفهوم من

(١) قوله «عالم ذو ذنب» كانه كان ناصبياً يشعر به اصراره على تفضيل عائشة و أكثرهم على تفضيل فاطمة قال السهيلي وهو من أعظم علماء أهل السنة يذكر عن أبي بكر بن داود أنه سئل أعائشه أفضل أم خديجة؟ فقال : عائشة أقرها رسول الله (ص) السلام من جبرئيل وخديجة أقرها جبرئيل السلام من ربها على لسان محمد «ص» فهي أفضل . قيل له : فمن أفضل أم خديجة أم فاطمة؟ فقال : ان رسول الله «ص» قال : ان فاطمة بضعة مني فلا أعدل ببضعة من رسول الله أحداً ، قال السهيلي : وهذا استقراء حسن ويشهد لصحة هذا الاستقراء أن أبا البابة حين ارتبط بنفسه وحلف أن لا يحله الا رسول الله «ص» فجاءت فاطمة لتحله فأبى من أجل قسمه فقال رسول الله (ص) : انما فاطمة مضغة مني فحلته قال : و يدل على تفضيل فاطمة قوله «ع» لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة الامريم فدخل في هذا الحديث امها وأخواتها وقد تكلم الناس في المعنى الذي به سادت به فاطمة غيرها الى آخر ما قال . (ش)

يغيب الكفار ولا يناولون من عدو نيلاً : إلا كتب لهم به عمل صالح » وقال : « وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله » وقال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » فهذا ذكر درجات الايمان و منازلها عند الله عز وجل .

(باب)

❖ (درجات الايمان) ❖

١- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمار بن أبي الأحرص ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله عز وجل وضع الايمان على سبعة أسهم على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم ، ثم

الاية السابقة والمنع من التخلف عنه وما بعده يحث عليه ويجرى مجرى المنع من التخلف والظماً شدة العطش والنصب الاعياء والتعب والمخمة المجاعة الشديدة والموطى اما اسم مكان أو مصدر . والضمير في « يغيظ » عائد الى الوطى وفيه دلالة على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيه وحركته وسكونه كلها حسنات تكتب في ديوان عمله .

قوله (وما تقدموا لأنفسكم من خير) فيه حث على الخير وترغيب فيه والمراد به الاتفاق أو الاعم .

قوله (وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيراً) يدل على أن عمل الخير سبب لعلو الدرجة ورفع المنزلة ، وعمل الشر خلاف ذلك ففيه ترغيب في الخير وتباعد عن الشر .

قوله (إن الله عز وجل وضع الايمان على سبعة أسهم) هذه الاسهم كلها من أفعال القلب (١) وصفاته الا النادر منها . الاول البرأى الاحسان الى نفسه بفعل الواجبات وترك المنهيات ، والى الوالدين والاقربين والاخوان المؤمنين ، وقد روى عن أبي عبدالله « ع »

(١) قوله « وهذه الاسهم كلها من أفعال القلب » ومن مراتب السلوك في اصطلاح العرفاء وهو حركة نفسانية من النقص الى الكمال الانساني وقد تكلم فيها العلماء بهذا الشأن و من أحسن ما صنف فيه كتاب أوصاف الاشراف للمحقق الطوسي الذي أشار اليه الشارح ، واعلم أن تلك المراتب غير متناهية من جهة التقسيم كسائر الحركات كما أن السير في المسافة ينقسم الى الفراسخ والاميال والاذرع والاصابع وباعتبار كل تقسيم يختلف عدد الاقسام فان قسمنا مسافة بالفراسخ وحصل عشرة اقسام مثلاً كانت بالاميال ثلاثين قسماً وبالاذرع مائة وعشرين ألف ذراع والمسافة واحدة كذلك السير الى الكمال الالهي ينضبط باقسام تختلف باعتبارات وقد يعبر عنها *

أنه قال «ومن خالص الايمان البر بالاخوان الثاني: الصدق وهو القول المطابق للواقع كما هو المشهور وينشأ من استقامة اللسان واعتداله في البيان ويطلق أيضاً على فعل القلب والجوارح المطابقين للقوانين الدلية والموازين الشرعية منه والصادق هو من حصل له ملكة الصدق في جميع هذه الامور ولا يصدر منه خلاف المطلوب عقلاً أو نقلاً، كما صرح به المحقق الطوسي في أوصاف الاشراف. الثالث: اليقين وهو الحالة التي تحصل للانسان عند كمال قوته النظرية كما ان التقوى هي الحالة التي تحصل له عند كمال قوته العملية وعبارة اخرى هو الاعتقاد

*باللطائف السبع وأشار اليه الشاعر،

هفت شهر عشق را عطار گشت ماهنوز اندر خم يك كوچه ايم

وضبطها المحقق الطوسي في ستة أقسام ثم قسم كل قسم الى ستة، وقسم صاحب منازل السائرين الى عشرة وكل قسم الى عشرة، وقسم مولانا الصادق «ع» في هذا الحديث الى سبعة أقسام، وفي حديث الى عشرة، وفي حديث آخر سيأتي ان شاء الله تعالى أيضاً الى سبعة، وكل قسم منها الى سبعة فصارت تسعة وأربعين، ثم قسم كل منها الى عشرة وللناس فيما يعشقون مذاهب وكلها صحيح والاولى بنا حفظ اصطلاح الامام «ع» ووجه الترتيب أن الانسان في مبدء السلوك لا يمكن أن يكون راعياً في الشر مصراً في الفسق معرضاً عن الخير لان من هذه صفته لا يتصور في حقه التوجه الى الكمال النفساني فأول المراتب البر ولما كان البر ذا درجات أولها أن يكون معتقداً للحسن الحسن وقبح القبيح ومعدك يرتكب القبائح مسامحة وغفلة وغروراً كما نرى من كثير من الفساق المعترفين بقبح فعالهم وهؤلاء لا يصدق فعلهم قولهم فنانى المراتب الصدق، ثم من صدق قوله فعلة قد لا يكون إيمانه خالياً عن شوائب الوهم، ولم يكن له محض اليقين بحيث يبعثه على الحركة على ما يأتي شرحه ان شاء الله في درجات الايمان و ثالث المراتب لمزيد الكمال اليقين، ولما لم يكن اليقين بنفسه محرراً للانسان الا بالرضا كما أن العلم بالنافع لا يوجب الحركة اليه الا اذا اشتاق قرب عالم بنفع التجارة لا يتجر لعدم شوقه ورب متيقن بالجنة لا يعبده الله لعدم شوقه لذلك كان الرضا رابعاً والموفاء بعد الرضا بمنزلة تحريك المضلات بعد الشوق ثم عبر «ع» عما يسئح للسالك بعد الوفاء بالشروط، بالعلم والحلم وهو العلم المفيد في الآخرة وهو المعرفة بالله تعالى وصفاته وأسمائه وأفعاله بما يسمى عندهم بالفناء أوله العلم وآخره الحلم وهذا وجه قريب الاحتمال في ضبط الاسم السبعة والله العالم بحقيقة كلام وليه و كل كلام من هذا الجنس في أخبار الائمة عليهم السلام ورد مجعلاً ولم يرد فيه شرح يجوز للعقول التدبر فيها و أبدأ أقرب الاحتمالات فيه والا كان ذكرهم عبثاً تعالى أولياء الله عن العبث. (ش)

قسّم ذلك بين الناس ، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل ، محتمل ، و قسّم لبعض الناس السهم و لبعض السهمين و لبعض الثلاثة حتى انتهوا إلى [الـ] سبعة

الجازم المطابق الثابت الذى لا يمكن زواله وهو فى الحقيقة مؤلف من علمين العلم بشئ و العلم بأنه لا يمكن خلاف ذلك العلم. وله مراتب مذكورة فى القرآن علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين، قال الله تعالى «لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين» وقال «و تصليّة جحيم ان هذا لهو حق اليقين» و هذه المراتب مترتبة فى الفضل و الكمال مثالا العلم بالنار بتوسط النور أو الدخان هو علم اليقين و العلم بها بمعاينة جرمها المفيض للنور عين اليقين و العلم بها بالوقوع فيها ومعرفة كيفيتها التى لا تظهر بالتعبير حق اليقين، و بالجملة علم اليقين يحصل بالبرهان، وعين اليقين بالكشف، وحق اليقين بالاتصال المعنوى الذى لا يدرك بالتعبير، الرابع الرضاء بقضاء الله فى النفس و المال و الولد حلواً كان ام مرأاً، الخامس الوفاء بعهد الله وهو ما عقده على أنفسهم من الشهادة بربوبيته حين اشهدهم على أنفسهم ألت بربكم قالوا بلى أو الاعم منه و من الوفاء بالرسالة و الولاية و التكليف و عهدو الناس و شروطهم الجائزة ، السادس العلم بالاحكام الدينية و الشرايع النبوية و الاخلاق النفسية، و بالجملة المراد به البصيرة القلبية فى أمر الدين وهى التى توجب استيلاء الخوف والخشية على القلب كما قال جل شأنه «انما يخشى الله من عباده العلماء» السابع الحلم وهو هيئة حاصلة للنفس من الاعتدال فى القوة الغضبية مانعة لها من الانفعال بسهولة عن السواردات المكروهة المؤذية التى من شأنها تحريك النفس الى الانتقام و التسلط و الترفع والغلبة و بالجملة هو صفة يوجب سكون النفس و تسأنيها عند هيجان الغضب.

قوله (فهو كامل محتمل) لبلوغ ايمانه حداً الكمال واحتماله جميع سهامه وأنحاءه.

قوله (ثم قال: لاحتملوا على صاحب السهم سهمين) كما أن القوة الجسمانية يتفاوت فى أفراد الانسان حتى يقدر أحد بحمل من والاخر بحمل منين والثالث بحمل ثلاثة و هكذا، و كذلك القوة الروحانية فتكلف الادنى حين كونه أدنى بمالكف به الاعلى تكليف بما لا يطاق، والثواب والعقاب ليسا بمتساويين كما روى «انما يداق الله العباد فى الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول فى الدنيا» نعم على الاعلى ان ينقل الادنى الى درجته بالتعليم والرفق والوعظ كما سيجىء عن أبى عبد الله «ع» قال «إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه اليك برفق ولا تحملن عليه مالا يطيق فتكسره» و على الادنى أن يتضرع الى الله عز وجل فى المسألة بان يكمله ويوقفه للمترقى الى درجة أعلى من درجته كما مر فى

ثم قال : لاتحملوا على صاحب السهم سهمين ولاعلى صاحب السهمين ثلاثة فتبعضوهم ،
ثم قال : كذلك حتى ينتهى إلى [السبعة .

٢- أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً ، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم ، عن أبي اليقظان ، عن يعقوب ابن الضحاك عن رجل من أصحابنا سراج و كان خادماً لأبي عبد الله عليه السلام قال : بعثني أبو عبد الله عليه السلام في حاجة و هو بالحيرة أنا و جماعة من مواليه قال : فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين قال : و كان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولاً ، فجئت و أنا بحال فرميت بنفسي فبينما أنا كذلك إذ أنا بأبي عبد الله عليه السلام قد أقبل قال : فقال : قد أتيناك أوقال : جئناك ، فاستويت جالساً و جلس على صدر فراشي فسألني عما بعثني له فأخبرته ، فحمد الله ثم جرى ذكر قوم فقلت : جعلت فداك إننا نبرأ منهم ، إنهم لا يقولون ما نقول . قال : فقال : يتولّونا ولا يقولون ما تقولون تبرؤون منهم ؟ قال : قلت : نعم قال : فهو ذاعندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم ؟ قال : قلت :

كتاب العقل ، و من ههنا ظهر أن القسمة المذكورة لاتوجب الظلم لان المطلوب من كل أحد ما يقتضيه قسمه و نصيبه وأن كل ذى قسم قابل للدرجة الفوقانية اما فى نفس الامر أو فى ظنه و تجويزه و ان بناء الكمال على التدرج والتعلم والطلب منه تعالى ، و فيه دلالة على أن الرجل بعد تحصيل أصل الايمان لو قصر فى كماله لقصور فى القوة العقلية أو القوة العملية لا يمد مقصراً ولا يؤاخذ عليه والله أعلم .

قوله (فتبعضوهم) بهضم الحمل يبهض بالضاد أى أثقله و أعجزه و بالطاء أكثر .

قوله (و هو بالحيرة) الحيرة بالكسر مدينة كان يسكنها النعمان بن المنذر وهى على رأس ميل من الكوفة .

قوله (مغتمين) بالغين المعجمة وفى بعض النسخ «معتمين» بالعين المهملة قيل أى داخلين وقت العتمة .

قوله (و كان فراشى فى الحائر) الحائر المكان المطمئن والبستان كالحيروكر بلا .

قوله (و أنا بحال) أى من الضعف والكلال .

قوله (انهم لا يقولون ما نقول) من الفضائل أو من المسائل أو من الاعمال الصالحة التى يقولها أصحاب العرفان و يعملها أرباب الايقان ، لامن اصول العقائد .

لا - جعلت فداك - قال : و هو ذاعند الله ما ليس عندنا افتراه أطرحنا ؟ قال : قلت : لا والله جعلت فداك ، ما نفعل ؟ قال : فتولّوهم ولا تبرؤوا منهم ، إنَّ من المسلمين من له سهمٌ و منهم من له سهمان ، ومنهم له ثلاثة أسهم ، و منهم من له أربعة أسهم ، ومنهم من له خمسة أسهم ، ومنهم من له ستة أسهم ، ومنهم من له سبعة أسهم ، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة ، ولا صاحب الثلاثة على ما عليه صاحب الأربعة ، ولا صاحب الأربعة على ما عليه صاحب الخمسة ، ولا صاحب الخمسة على ما عليه صاحب الستة . ولا صاحب الستة على ما عليه صاحب السبعة ، وسأ ضرب لك مثلاً إن رجلاً كان له جارٌ و كان نصرانياً فدعاه إلى الاسلام و زينته له فأجابهُ فأتاه سحيراً فقرع عليه الباب فقال له : من هذا ؟ قال : أنا فلان قال : و ما حاجتك ؟ فقال : توضاً و البس ثوبيك و مرّ بنا إلى الصلاة قال : فتوضاً و لبس ثوبيه و خرج معه ، قال : فصلياً ماشاء الله ثم صلّيا الفجر ، ثم مكثنا حتّى أصبحا ، فقام الذي كان نصرانياً يريد منزله ، فقال له الرجل أين تذهب ؟ النهار قصير والذي بينك و بين الظهر قليل ؟ قال : فجلس معه إلى أن صلّى الظهر ، ثم قال : و ما بين الظهر والعصر قليل فاحتبسه حتّى صلّى العصر .

قوله (ما نفعل) لما رجع السائل بالمقدمات المذكورة عن الجهل المركب و هو القطع بالبراءة منهم إلى الجهل البسيط ، استفهم عما يلزمه من التوسط بين التولى والتبرى أو التولى بقوله ما نفعل على صيغة المتكلم ، والحاصل أن الاحتمالات ثلاثة التولى والتبرى والسكوت ، ولما بطل التبرى استفهم عن أحد الآخرين فأجاب «ع» بأن اللازم عليكم هو التولى ، وفي بعض النسخ « ما يفعل » بالياء و هو حينئذ من تمة السابق ، « و ما » نافية و الفاعل ضمير عائد الى الله .

قوله (فليس ينبغي ان يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين) كل من القوة العملية والقوة العقلية اما في مرتبة النقص أو في مرتبة الكمال أو الاولى في مرتبة النقص و الثانية في مرتبة الكمال أو بالعكس ، فلاحتمالات باعتبار القوتين أربعة ولا ينبغي أن يحمل الناقص على ما عليه الكامل بل ينبغي أن يراعى التوسط في كل مرتبة كما يظهر من المثل .

قوله (ثم صلّيا الفجر ثم مكثنا حتى أصبحا) يمكن ان يراد بالفجر الفريضة و

قال : ثم قام و أراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : إن هذا آخر النهار وأقل من أوله فاحتبس حتى صلى المغرب ثم أراد أن ينصرف إلى منزله فقال له : إنما بقيت صلاة واحدة قال : فمكث حتى صلى العشاء الآخرة ثم تفرقا فلما كان سحيراً غدا عليه ف ضرب عليه الباب فقال : من هذا ؟ قال : أنا فلان ، قال : وما حاجتك ؟ قال : توضأ والبس ثوبيك و اخرج بنا فصل ، قال : أطلب لهذا الدين من هو أفرغ مني و أنا إنسان مسكين و عليّ عيال ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أدخله في شيء أخرجه منه - أو قال : أدخله من مثله و أخرجه من مثل هذا - .

(باب آخر منه)

١- أحمد بن محمد ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن عمر ، عن يحيى بن أبان عن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو علم الناس كيف خلق الله تبارك و تعالى هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحداً . فقلت : أصلحك الله فكيف ذاك ؟

بالاصباح الدخول في الصبح المضى الكامل النور و أن يراد به النافلة مع الحذف أى حتى أصبحا وصليا الفريضة .

قوله (أدخله في شيء أخرجه منه) لا يخفى أن هذه العبارة ذات وجهين لان الشيء يحتمل الاسلام والنصرانية .

قوله (لو علم الناس كيف خلق الله تبارك و تعالى هذا الخلق لم يلم أحدٌ أحداً) عدم اللوم باعتبار قصور في القوة النظرية أو في القوة العملية ظاهر و لذلك لا يلام شارب الخمر مثلاً لو ادعى عدم العلم بحرمة و أمكن في حقه ولا من أنكر شيئاً مما جاء به النبي ص ، إذا لم يبلغه بل لا يلزم عليه حينئذ هو الارشاد والتعليم برفق والحاق الناقص بالكمال ، كماله عليه الثاني من هذا الباب ، و أما إذا كانت القوتان كاملتين بان علم مثلاً وجوب شيء و قدر على فعله و تركه فانه يلام قطعاً و منه يظهر الجمع بين الروايات الدالة على اللوم و عدمه فليتأمل .

قوله (ان الله تبارك و تعالى خلق اجزاء بلغ بها تسعة و أربعين جزءاً) (١) كان

(١) قوله « بلغ بها تسعة و أربعين جزءاً » حاصلة من ضرب سبعة في نفسها فكانه قسم المراتب أولاً الى سبعة ثم كل قسم الى سبعة نظير ما مر من المحقق الطوسي ره ، حيث قسم أولاً الى ستة أقسام و كل قسم الى ستة . (ش)

فقال : إن الله تبارك و تعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة و أربعين جزءاً . ثم جعل الأجزاء أعشاراً فجعل الجزء عشرة أعشار ، ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل عشر جزء و في آخر عشري جزء حتى بلغ به جزءاً تاماً و في آخر جزءاً و عشر جزء و آخر جزءاً و عشري جزء و آخر جزءاً و ثلاثة أعشار جزء حتى بلغ به جزئين تامين ، ثم بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعهم تسعة و أربعين جزءاً ، فمن لم يجعل فيه إلا عشر جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين و كذلك صاحب العشرين لا يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشار و كذلك من تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين ولو علم الناس أن الله عز و جل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحدٌ أحداً .

٢- محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ، عن محمد بن عثمان ، عن محمد بن حماد الخزاز . عن عبد العزيز القراطيسي قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا عبد العزيز إن الإيمان عشر درجات

المراد بها العقل و ما يتبعه من قوة الأعمال و الأخلاق كالنحو و الزهد و الورع و اليقين و الرضا و غيرها من الصفات النفسانية ، فانها تبلغ تسعة و أربعين ، ثم جعل تلك الأجزاء أعشاراً بأن جعل النحو عشرة أجزاء ، و قوة العمل عشرة أجزاء ، و قوة البصر كذلك و هكذا ، و الحاصل أنه قدر عمل البصر و السمع و اللسان و الرجل و اليد و عمل القلب أعنى التصديق و الأخلاق أعشاراً ، و يؤيده قوله «ع» في آخر الباب و بعضهم أكثر صلاة من بعض و بعضهم أنفذ بصر من بعض و هي الدرجات .

قوله (فجعل الجزء عشرة أعشار ثم قسمه بين الخلق) أى جعل كل جزء عشرة أجزاء فبلغ المجموع أربعين جزءاً ، و المالك للجميع هو الكامل مطلقاً و الناقص للجميع هو الناقص مطلقاً و ما بينهما كامل و ناقص بالإضافة و الناس بعد تفاوتهم بهذه المراتب متشاركون في أصل القوة التكليفية و القدرة و اللوم باعتبار هذه القوة و القدرة و إبطال استعدادهما و صرفهما في غير الجهات المشروعة لإعتبار ما هو فوق طاقتهما .

قوله (أن الإيمان عشر درجات) (١) يجوز أن يراد بالإيمان هنا التصديق و

(١) قوله «الإيمان عشر درجات» لا ينافي ذلك تسبيع الأقسام أو جعلها تسعة و أربعين على ما ذكرنا ، و أما اختلاف الناس في درجاتهم و التكلم معهم على قدر عقولهم و عدم جواز*

بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا يقولنَّ صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشرة فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق ولا تحملنَّ عليه ما لا يطيق

الايمان الكامل المركب منه و من العمل والاجزاء الاصلية المذكورة التي جعل كل واحد عشرة أجزاء .

قوله (و إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق) ينبئ لارباب الكمال و اهل الصحة والسلامة أن يرحموا أهل النقص و أرباب الذنوب بانقاذهم و اعانتهم على الخروج منهما بالرفق والطف تدريجاً لان ذلك دأب الانبياء والعلماء العالمين بكيفية التعليم والتفهيم، و في قوله «فارفعه إليك» دلالة واضحة على أن القيام على الدرجة الاولى ليس من باب الحتم والحصر بل هو قابل للترقى الى الاعلى فالاعلى حتى يبلغ غاية ما يمكن له من الكمال. لا يقال الخبر السابق دل على أن صاحب عشر جزء لا يقدر أن يكون مثل صاحب العشرين فكيف يؤمر صاحب العشرين بأن يرفعه الى درجته برفق؟ لاناقول لعل

✽ حمل احد على شيء لا يقدر فهو مما لا يخفى على المزاويلين لهذه الامور كاللندريس والسوعظ ووصى به الحكماء أيضاً في علومهم التي لا يستلزم الخطأ فيها سوء العاقبة فكيف في علم الدين الذي لاجابة للضال فيه بدأ. قال الشيخ أبو علي بن سينا في آخر الاشارات القمكت قفي الحكم في لطائف الكلم فصنه عن الجاهلين والمبتذلين و من لم يرقق الفطنة الوقادة والدربة والمادة و كان صناء مع الفاعة أو كان من ملحدة هؤلاء المتفلسفة ومن همجهم انتهى.

و مما أوصى به افلاطون أن لا يتصدى أحد للفلسفة اذالم يحكم العلوم التعليمية وكان مكتوباً على مدرسه: من لا يعلم الهندسة فلا يحضر هنا والسرفيه أن العقل الانساني قلما يخلص عن شائبة الوهم ومثاله المعروف الميت جماد والجماد لا يخاف عنه يحكم به العقل ولا يدعن به الوهم والانسان بعد قيام الدليل على عدم الخوف يخاف من الميت متابعة لوهمه و نظير هذا ثابت في كل قضية عقلية قام على صحتها البرهان والوهم حاضر يعارضه وقل ان يتفق رجل لا يتشوش خاطره به ويقدر على الجزم بالحق والقطع على الدليل وعدم الاعتناء بالوهم ومما جربنا في العلوم وجربنا عليه في تدريس العقليات منذ سنين الاحتراز من تعليم الفلسفة الالهية لمن لم يرتض ذهنه بالرياضيات كالهندسة والهيئة ولا تتكلم في العقليات مع من لا يعرفها فان الخاطر يتبلبل ويتشوش عند سماع البرهان و يتردد بين قبول البرهان ومتابعة أوهامه المرتكزة الراسخة في قلبه منذ حدثته الى أن كمل و من أحسن ما يؤثر في اقامة الذهن البراهين الرياضية. (ش)

فتكسره ، فان من كسر مؤمناً فعليه جبره .

٣- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سدير قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إن المؤمنين على منازل منهم على واحدة ومنهم على اثنتين ومنهم على ثلاث ومنهم على أربع ومنهم على خمس ومنهم على ست ومنهم على سبع فلو ذهبت تحمل على صاحب الواحدة ثنتين لم يقو وعلى صاحب الثنتين ثلاثاً لم يقو وعلى صاحب الثلاث أربعاً لم يقو وعلى صاحب الأربع خمساً لم يقو وعلى صاحب الخمس ستاً لم يقو وعلى صاحب الست سبعاً لم يقو وعلى هذه الدرجات .

٤- عنه ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سنان ، عن الصباح بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : ما أنتم والبراءة ، يبرء بعضكم من بعض ، إن المؤمنين بعضهم أفضل من بعض ، وبعضهم أكثر صلاة من بعض ، وبعضهم أنفذ بصرأ من بعض وهي الدرجات .

(باب نسبة الاسلام)

١- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا رفعه

المقصود أنه صاحب عشر بالفعل وله استعداد اكتساب عشر آخر على أنه لو فرض اختصاصه بالعشر وعدم استعداده للزائد في نفس الامر فلا ريب في أن صاحب العشرين لا يعلم ذلك ، بل ربما يظن أنه قابل للترقي فهو مأمور بهذا الاعتبار رجاء لتحقيق مظنونه والله أعلم .

قوله (من كسر مؤمناً فعليه جبره) ان كان كسره باخراجه عن الدين فعليه أن يدخله فيه بالارشاد وان كان يكسر قلبه فعليه أن يرضيه .

قوله (وبعضهم أنفذ بصرأ) لعل المراد بالبصر البصر القلبي فهو إشارة الى تفاوت الدرجات في القوة النظرية وما قبله الى تفاوت الدرجات في القوة العملية ، و كان قوله « وهي الدرجات » إشارة الى الدرجات التي في قوله تعالى « هم درجات عند الله » .

قوله (باب نسبة الاسلام) أي صفته التي يتضح بها أمره و حقيقته ، يقال نسبته الى الشيء نسباً من باب طلب أي عزوته اليه و انتسب هو اليه اعترى والاسم النسبة بالكسر و لما كانت نسبة شيء الى شيء توضح أمره و حاله وما يؤول هو اليه أراد بها هذا من باب ذكر الملزوم و ارادة اللازم .

قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا نسبنا الاسلام نسبة لا ينسب أحد قبلي ولا ينسب أحد بعدي إلا بمثل ذلك : إن الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو العمل والعمل هو الأداء ، إن المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه ، إن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره في عمله ، فوالذي نفسي بيده ما عرفوا أمرهم ، فاعتبروا

قوله (ان الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق و التصديق هو الاقرار والاقرار هو العمل والعمل هو الاداء) (١) أشار دوع الى أن الاسلام و هو دين الله الذي أشار اليه جل شأنه بقوله « ان الدين عند الله الاسلام » يتوقف حصوله على ستة امور حتى أنه ينتفى بانتفاء واحد منها الاول التسليم وهو بذل العبد نفسه ورضاء بالاحكام الالهية والنوائب و ان كان مرة في طبعه ، الثاني اليقين بالله واليوم الآخر والثواب والعقاب و هو العلم به مع زوال الشك ، الثالث التصديق الذي هو الايمان الخالص ، الرابع الاقرار بما يجب الاقرار به ، الخامس العمل بالجوارح ، السادس أداء ما افترض الله به بل ما ندبه اليه الا أنه حمل كل لاحق على سابقه وكل واحد على الاسلام على سبيل القياس المفضول النتائج وان كانا متغايرين يتوقف السابق على اللاحق لشدة الاتصال بينهما ، ثم هذه العبارة لا تخلو من لطف وهو أنه جعل الذي هو الايمان الخالص الحقيقي بين ثلاثة و ثلاثة و اشتراك الثلاثة التي قبله في أنها من مقتضياته و أسباب حصوله ، و اشتراك الثلاثة التي بعده في أنها من لوازمه و آثاره و ثمراته ، و بالجملة جعل التصديق الذي هو الايمان وسطاً عدلاً ، وجعل أول مراتبه من جهة الاسباب مراقبة الاسلام ، و ثانيها التسليم ، و ثالثها اليقين ، و جعل أول مراتبه من جانب المسببات الاقرار ، و ثانيها العمل ، و ثالثها الاداء فليتأمل .

قوله (ان المؤمن لم يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه) هذا بمنزلة التأكيد لقوله « ان الاسلام هو التسليم » لان دين الحق لا يجوز أخذه من الرأى بل يجب أخذه من الرب بلا واسطة أو بواسطة عالم رباني ، و من أخذه من الرب كان من أهل التسليم له .

قوله (ان المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره في عمله) يرى امام مجهول

(١) قوله « والعمل هو الاداء » وفي نهج البلاغة « والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل » و تكلم في هذا الحديث شراح نهج البلاغة و استدلل به ابن أبي الحديد على صحة مذهبه وهو ان العمل من الايمان . (ش)

إنكار الكافرين والمنافقين بأعمالهم الخبيثة.

٢- عنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن القاسم ، عن مدرك بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : الإسلام عريان ، فلباسه الحياء و زينته الوقار و مروته العمل الصالح و عماده الورع و لكل شيء أساس ، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت.

من الرؤية أو معلوم من الاراءة و ما بعده على الاول مرفوع و على الثانى منصوب، وهذا بمنزلة الدليل والتأكيد لما لزم من قوله واليقين هو العمل و صريح فى أن العمل معتبر فى الايمان و ان كل من كان عمله خبيثاً غير واقع على القوانين الشرعية فهو كافر أو منافق و ان كان مدعياً للإيمان، و ان الايمان هو التصديق القلبي والعمل دليل عليه فكل ما دل على أن الايمان هو التصديق مع العمل أودل على أنه العمل فلا بد من حمله على أن اضافة العمل اليه اضافة كمال لا أنه جزء منه بحيث ينتفى الايمان بانتفائه، لا يقال اذا كان الايمان نفس التصديق وجب أن لا يتفاوت اذ التصديق لا يزيد ولا ينقص لانه علم والعلوم لا تتفاوت فوجب أن يكون ايمان أحداً مثل ايمان أمير المؤمنين «ع» وأنه باطل قطعاً، لانا نقول لانسلم أن العلوم لا تتفاوت وقد زعم النوى من العامة أن التصديق الواحد يزيد باعتبار كثرة الأدلة وان كان هذا لا يخلو من شيء لان كثرة الأدلة انما يفيد العلم بالشئ من جهات متعددة لا تفاوت العلم ولوسلم فلانسلم أن تفاوت مراتب الايمان وقع من جهة التصديق بسل من جهة الاعمال المنضافة اليه لاجل الكمال، و الحاصل أن العمل غير داخل فى حقيقة الايمان لانه غير داخل فى حقيقة أفرادهِ والتفاوت انما هو بين الافراد لا بين الحقيقة فليتنامل.

قوله (الاسلام عريان فلباسه الحياء) شبه الاسلام بالرجل العريان فى النقص و الضعف و أثبت اللباس له ترشيحاً للتشبيه. و شبه الحياء به لانه يمنع من المعاصى ويحجب عن القبايح و يحسن الصورة و يدفع المار كاللباس الفاخر الساتر و زينته الوقاء بعهد الربوبية والرسالة والولاية، أو الاعم منه و من عهود الناس ولا يبعد أن يراد به الاقرار و التسليم، و مروته العمل الصالح و هو من آثارها اذ من شأن المروة وهى كمال الرجولية الحث على فعل ما يبنى فعله، و عماده الورع من المنهيات والمكروهات بل عن المشتبهات أيضاً لان ذلك يوجب ثبات الاسلام وبقائه كما أن فعل المنهيات يوجب زواله و فناءه.

قوله (و لكل شيء اساس) الظاهر أنه كلام أبي عبدالله «ع» واستعار أساس

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مدرك ابن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله مثله .

٣- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني . عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، عن أبيه ، عن جدّه صلوات الله عليهم قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إنّ الله خلق الإسلام فجعل له عرصة وجعل له نوراً وجعل له حصناً وجعل له ناصراً . فأما عرصته فالقرآن ، وأما نوره فالحكمة

الإسلام لحب أهل البيت عليهم السلام اذ حبهم مبدء للإسلام ودين الحق وأصل له لما يعتبر فيه و به بناءؤه وثباته .

قوله (ان الله خلق الإسلام فجعل له عرصة) شبه الإسلام بالدار في الرجوع اليه و السكون فيه والانس به و جعل له عرصة وهى موضع واسع فيها لانباء فيه و جعل له نوراً يرى به ماخفى كما أن للبيت نوراً ، وجعل له حصناً يمنع من خروج المصلح عنه ودخول المفسد فيه كما أن للدار حصناً مانعاً من ذلك ، وجعل له ناصراً ينصره و يروجه و يتدبر فى أمره واصلاحه كما أن للدار ناصراً كذلك فأما عرصته فالقرآن لان أهله يستريح فيه و يسير اليه و أيضاً لايدخل فى الدين الا مايدخل فى القرآن كما أنه لايدخل فى الدار الا مايدخل فى العرصة ، وأما نوره فالحكمة (١) لان بالحكمة وهى العلم يظهر أوامر الدين ونواهيه ، وآدابه وأسراره ، و أما حصنه فالمعروف لان المعروف و اقامته يوجب

(١) قوله «وأما نوره فالحكمة» القرآن والحكمة و بعبارة اخرى الشرع و العقل ولن يفيد العقل والحكمة ان لم ينظر بهما الى القرآن ولايستفيد من القرآن اذالم يتدبر فيه بعقله فالقرآن عرصة يرى ما فيها بنور العقل والحكمة وقد روى فى آخر كتاب العقل (المجلد الاول صفحة ٤٣٧) عن أمير المؤمنين «ع» «بالعقل استخرج غورالحكمة وبالحكمة استخرج غورالعقل الى آخره» وفى حديث ورد فى بعض نسخ الكافي آخر كتاب العقل و الجهل عن الصادق «ع» فى حديث طويل : «أن أول الامور ومبدأها وقوتها وعمايتها التى لاينفع شئ الابى ، العقل الذى جعله الله زينة لخلقه ونوراً لهم ، فبالعقل عرف العباد خالقهم ، وأنهم مخلوقون ، وأنه المدبر لهم ، وأنهم المدبرون ، وأنه الباقي وهم الفانون ، و استدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه ، من سمائه وأرضه ، وشمسه وقمره . و ليله ونهاره ، بأن له ولهم خالقاً ومدبراً لم يزل ولايزول ، وعرفوا به الحسن من القبيح ، و أن الظلمة فى الجهل ، وأن النور فى العلم ، فهذا ما دلهم عليه العقل .

قيل له : فهل يكتفى العباد بالعقل دون غيره؟ قال : ان الماقل لدلالة عقله الذى جعله*

و أمّا حصنه فالمعروف، وأمّا أنصاره فأنا و أهل بيتي و شيعتنا ، فأحبّوا أهل بيتي و أنصارهم فإنّه لما أُسري بي إلى السماء الدنيا فنسبني جبرئيل عليه السلام لأهل السماء ، استودع الله حبّي و حبّ أهل بيتي و شيعتهم في قلوب الملائكة ، فهو عندهم وديعة إلى يوم القيامة . ثمّ هبط بي إلى أهل الأرض فنسبني لأهل الأرض فاستودع الله عزّ وجلّ حبّي وحبّ أهل بيتي و شيعتهم في قلوب مؤمني امّتي فمؤمنوا

حفظه من خروج الحق عنه و دخول الباطل فيه و أيضاً حفظه يوجب حياة الاسلام و تركه يوجب هلاكه فهو شبه الحصن ، وأمّا أنصاره فأنا و أهل بيتي و شيعتنا ولعل المراد بالشيعه من كان تابعاً لهم في العلم والعمل اذ لا يتصور النصرة بدونهما .

قوله (ثم هبط بي الى أهل الأرض فنسبني لأهل الأرض) فان قلت كيف ذكر نسبه لأهل الأرض والمؤمنون به الى يوم القيامة لم يكونوا موجودين في ذلك الزمان، قلت لعله نادى بقوله «يا أيها الناس هذا محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين» فسمع صوته من في

❦ الله قوامه وزينته و هدايته ، علم أن الله هو الحق ، و أنه هوربه ، و علم أن لخالقه محبة ، وأن له كراهية ، وأن له طاعة ، وأن له معصية ، فلم يجد عقله يدلّه على ذلك و علم أنه لا يوصل اليه الا بالعلم و طلبه ، و أنه لا ينتفع بعقله ان لم يصب ذلك بعلمه ، فوجب على العاقل طلب العلم والادب الذي لا قوام له الا به .

قال الراغب الاصفهاني في كتابه المسمى بالذريعة: الله عزوجل رسولان الى خلّائقه أحدهما من الباطن وهو العقل ، والثاني من الظاهر وهو الرسول ولا سبيل لاحد الانتفاع بالرسول الظاهر مالم يتقدمه الانتفاع بالباطن فالباطن يعرف صحة دعوى الظاهر ولولاه لما كان تلزم الحجة ولهذا أحال الله من يشكك في وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه على العقل و أمر أن يفزع اليه في معرفة صحته فالعقل قائد والدين مسدد ولولم يكن العقل لم يكن الدين باقيا ولولم يكن الدين لاصبح العقل حائرا واجتماعهما كما قال تعالى «نور على نور» ونقل الفيض رحمه الله - في كتاب عين اليقين عن بعض الفضلاء و هو الراغب في تفصيل النشأتين قال: اعلم أن العقل لن يهتدى الا بالشرع والشرع لن يتبين الا بالعقل والعقل كالاس والشرع كالبناء ولن يثبت بناء مالم يكن اس و لن يغنى اس مالم يكن بناء ، و أيضاً العقل كالبصر والشرع كالشعاع و لن ينفع البصر مالم يكن شعاع من خارج ولن يغنى الشعاع مالم يكن بصر . قال : و أيضاً فالعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمدّه فما لم يكن الزيت لم يشعل السراج وما لم يكن سراج لم يضيء الزيت انتهى . وقال الرضا «ع» : «لا يعبأ بأهل الدين ممن لا عقل له» . وقال الصادق «ع» «ليس بين الايمان والكفر الا قلة العقل» وكل ذلك مأخوذ من كلام أمير المؤمنين «ع» . (ش)

أُمتي يحفظون وديعتي في أهل بيتي إلى يوم القيامة ، ألا فلو أن الرّجل من أمتي
عبد الله عزّ وجلّ عمره أيام الدنيا ثمّ لقي الله عزّ وجلّ مبغضاً لأهل بيتي و شيعتي
ما فرّج الله صدره إلّا عن النفاق.

(باب خصال المؤمن)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن محبوب ، عن
جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن غالب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للمؤمن
أن يكون فيه ثمان خصال: وقوراً عند الهزاهز ، صبوراً عند البلاء ، شكوراً عند
الرخاء ، قانعاً بما رزقه الله ، لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاء ، بدنه منه في

أصلاّب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة فأجاب من أجاب كما نادى خليل الرحمن للحج
أو أراد بذكر نسبه لاهل الارض ذكره في القرآن فانهم يسمعونهُ بطناً بعد بطن وعصراً بعد
عصر إلى يوم القيامة فيحبهم شيعتهم ويبغضهم عدوهم والله أعلم.

قوله (وقوراً عند الهزاهز) الوقور فعول من الوقار وهو الحلم والرزانة،
والهز: التحريك، يقال هزته هزاً فاهتز من باب قتل أى حركته، والهزاهز الفتن
يهتز الناس فيها.

قوله (صبوراً عند البلاء) البلاء اسم لما يمتحن به من شر أو خير ، ويقال
بالفارسية «زحمت ونعمت» وكثر استعماله في الشر والصبر وهو حبس النفس على الامور
الشاقة عليها وترك الاعتراض على المقدور وعدم اظهار الشكاية و الاضطراب من
أعظم خصال الايمان.

قوله (شكوراً عند الرخاء) الرخاء النعمة والخصب وسعة العيش، والشكر الاعتراف
بالنعمة ظاهراً وباطناً ومعرفة حق المنعم والاتبان بطاعته وترك معصيته والشكور للمبالغة فيه.
قوله (قانعاً بما رزقه الله) لا يبعث الحرص على الحرام و جمع ما لا يحتاج اليه
وتضييع العمر فيما لا يعنيه.

قوله (لا يظلم الأعداء) المقصود نفى الظلم مطلقاً وانما خص الأعداء بالذكر لانهم
مورد الظلم اذا العداوة تبعت عليه غالباً.

قوله (ولا يتحامل للأعداء) أى لا يتحامل على الناس يعنى لا يجوز عليهم لاجل
الاصدقاء وطلب مرضاتهم، وقيل لا يتحمل الوزر لاجلهم كما اذا كان عندك شهادة على صديقك
لنيره فلا تشهد له رعاية للصداقة.

تعب والناس منه في راحة ، إنَّ العلم خليلُ المؤمن والحلمُ وزيره والعقلُ أمير جنوده والرفقُ أخوه والبرُّ والده.

قوله (بدنه منه في تعب والناس منه في راحة) لقيامه بالعبادات ليلاً ونهاراً واشتغاله بالطاعات سراً وجهاراً حتى أسهرت ليلاليه وأظمأت هواجره وكان همه بعد ذلك رفع الأذى عن الناس وإيصال الخير إليهم، فهم منه في راحة دنيوية وأخروية.

قوله (إن العلم خليل المؤمن) إشارة إلى ما هو الأصل لجميع ما ذكر لتوقف الخصال المذكورة على هذه الأمور، والخلة بالضم الصداقة والمحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه والخليل الصديق فعيل بمعنى فاعل وقد يكون بمعنى مفعول، وإنما كان العلم خليل المؤمن لانه ينفعه غاية النفع كالخليل، والمراد بالمؤمن النفس الناطقة المطيعة المنزلة إلى هذا البدن لتحصيل معرفة الحق من جهة آثاره، ومشاهدة عجائب صنعه، والتقرب منه قبل العود وبعده على الوجه الأكمل كما قال عزشأنه «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق»، ولما كان ذلك التحصيل لا يتم إلا بالاعضاء والحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والنصب والحلم والعقل وغيرها خلقت لها هذه الأمور وجعلت جنودها وهي سلطان على الجميع تأمر كل واحد بما خلق له تنهاه عن غيره فتأمر اللسان بالقول الصحيح وتأمر البصر بالنظر الصحيح وتأمر الشهوة بطلب ما ينفع البدن وتأمر الغضب بدفع ما يضره، وقس عليه وكما أن للسلطان الظاهر وزيراً يشاوره في نظام أمره ومملكته وأميراً لجنوده يقهر الأعداء بحسن تدبيره ويضبط أمور عساكره، كذلك لسلطان البدن وزير وأمير فوزيره الحلم وأميره العقل إذا العقل ينهى إليه أن مرسوم اليد مثلاً الأخذ والاعطاء الصحيحين، ومرسوم اللسان القول اللين والاقوال الصحيحة الموافقة للقوانين الشرعية، ومرسوم الشهوة هو القدر الضروري من الطعام والشراب ونحوهما، ومرسوم الغضب هو دفع المانع منه ودفع العدو المفسدياً من الوزير وهو الحلم بأن يعطى كل واحد ما أنهاء الأمير إليه ويمنعه من التجاوز عنه، فأمر البدن إذا رجع إليهم تأمر نظام مملكته وصارت جنوده مستخرة له فتحمل له السعادة الأبدية والتقرب بالخدمة الربوبية ولو أن عكس الأمر وعصت الرعايا وغلبت الشهوة والغضب على الأمير والوزير زالت سلطنته وخربت مملكته ونكست أحواله وبعد عن مولاه وهو من الخاسرين.

قوله (والرفق أخوه والبر والده) أي الرفق وهو اللين والتلطف بالصديق والعدو والجليس والرفق، بمنزلة الأخ في دفع الشر عنه. والبر هو الاحسان إلى الخلق بمنزلة الوالد في جلب النفع وطلب الخير له.

٢- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : الايمان له أركان أربعة التوكل على الله ، وتفويض الأمر إلى الله ، والرضا بقضاء الله ، والتسليم لأمر الله عز وجل .

٣- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن ذكره ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنكم لا تكونون صالحين حتى تعرفوا ولا تعرفون حتى تصدقوا ولا تصدقون حتى تسلموا بأبواب أربعة لا يصلح

قوله (الايمان له أركان أربعة) المراد بالايمان اما التصديق الجازم الثابت المطابق للواقع أو هو مع العمل ، ولكماله أولئياته واستقراره أركان أربعة لوانتفى أحد ها لبطل كماله وزال استقراره الاول التوكل على الله وهو الاعتماد عليه والوثوق به فى الرزق وغيره من الضروريات ، وقطع تعلق القلب بغيره من الاسباب والمسببات وهو يوجب قوة الايمان وثباته اذ لوانتفى التوكل عليه وتعلق القلب بغيره من الاسباب والمسببات والوسائط تحركت الجوارح الى تحصيلها وفرغ القلب عن ذكره وذهلت الجوارح عن طاعته ، وهو يوجب ضعف الايمان ، الثانى تفويض الامر فى دفع شر الاعداء وكيد الخصماء ومكائد النفس وسواس الشيطان أو مطلقاً الى الله كما فوض مؤمن آل فرعون أمره الى الله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) فان من استكفاه كفاه الله وفرغ هولذكره وطاعته وهو يوجب قوة الايمان وثباته ، الثالث الرضا بقضاء الله فى حصول الشدة والرخاء ونزول المصيبة والبلاء ، وهذه خصلة شريفة توجب كمال الايمان وثباته ، وانتفاؤها يوجب السخط بالله وبضنعه ، وذلك يوجب نقص الايمان بل زواله غالباً ، الرابع التسليم لامر الله عز وجل والانقياد له فى الشرايع والاحكام والحدود وكل ما أنزله على رسوله وهو فى الحقيقة قبول قول الله وقول الرسول والاصياء وأفعالهم ظاهراً وباطناً و تسقيها بالبشر والسرور وان كان ثقيلاً على النفس وغير موافق للطبع ، وهو أصل عظيم لرسوخ الايمان وكماله اذ لوانتفى استولى ضده وهو الشك على القلب والشك ينافى أصل الايمان فضلاً عن كماله .

قوله (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه) قد مر هذا الحديث سنداً ومتناً فى أوائل كتاب الحجة فى باب معرفة الامام والرد اليه و ذكرنا شرحه مفصلاً .

قوله (انكم لا تكونوا صالحين حتى تعرفوا) ذكر اموراً أربعة كل سابق موقوف

أولها إلا بآخرها ، ضل أصحاب الثلاثة و تاهوا تيهاً بعيداً ، إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يتقبل الله إلا بالوفاء بالشروط والعهود ، ومن وفى الله بشروطه و استكمل ما وصف في عهده نال ما عنده و استكمل وعده ، إن الله عز وجل أخبر العباد بطريق الهدى و شرع لهم فيها المنار و أخبرهم كيف يسلكون ، فقال : « وإنني لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدى » و قال : « إنما يتقبل

على الحق لظهور أن الصلاح وهو التحلى بالفضائل الظاهرة والباطنة والتخلى عن الرذائل متوقف على معرفتها والمعرفة متوقفة على التصديق اذهى بدونه نفاق واستهزاء ، والتصديق موقوف على تسليم أبواب أربعة . و لعل المراد بها الاقرار بالله ، والاقرار بالرسول ، والاقرار بما جاء به الرسول ، والاقرار بالائمة عليهم السلام بعده ، أو المراد بها الرسول وعلى والحسن والحسين عليهم السلام ، أو المراد بها الاربعة المذكورة فى الآية الاتية و هى التوبة والايمان والعمل الصالح والاهتداء وهو متابعة الامام ولكن لا يخلو هذا من مناقشة .

قوله (لا يصلح أولها الا بآخرها) فلا يصلح الاقرار بالله والتسليم له الا بالاقرار بالامام والتسليم له .

قوله (لا يقبل الا العمل الصالح) و هو المشتمل على ما يعتبر فى تحققه و صلاحه شرعاً داخل كان أم خارجاً ومن جملة ذلك التسليم للابواب الاربعة وهو شرط الله و عهده على عباده فى صلاح العمل و قبوله واستحقاق الاجر به . ولا يتقبل الله من العاملين أعمالهم الا بوفائهم بشروطه وعهوده ومن وفى الله بشروطه وحفظها وأتى بما وصف فى عهده على وجه الكمال ورعاه و عبده بارشاد الرسول والهداء من بعده نال ما عنده من الثواب الجزيل و استكمل وعده من الاجر الجميل كما قال عز وجل أوفوا بعهدي أوف بعهدكم أى أوفوا بما عاهدتكم عليه من الامور المذكورة أوف بعهدكم من الثواب والجزاء . وقيل ان اللوفاء عرضاً عريضاً أوله الاقرار بالشهادتين و آخره الاستغراق فى التوحيد .

قوله (ان الله عز وجل اخبر العباد بطرق الهدى) بيان للشروط والعهود المذكورة أو تأكيد لها أو دليل عليها ولذا ترك العطف ، والمراد بطرق الهدى طرق الشرع الموصلة الى المطلوب الهادية الى مقام القرب والمنار وهى جمع المنارة على غير قياس يعنى موضع النور ومحلها اعلام الهدى وهم الحجج عليهم السلام لانهم محال أنوار الله تعالى و علومه التى بمنزلة النور فى الايصال الى المطلوب باخبارهم كيفية سلوكهم طرق الشرع والزمامهم باقتفاء آثار الحجج و اتباع أقوالهم وأعمالهم و عائدتهم فقال عز وجل :

(و انى لغفار لمن تاب) عن الباطل ورجع الى والى الحجج (وآمن) بى وبهم

الله من المتقين » فمن اتقى الله عز وجل فيما أمره لقي الله عز وجل مؤمناً بما جاء به محمد ﷺ، هيهات هيهات فات قوم و ماتوا قبل أن يهتدوا و ظنوا أنهم آمنوا، و أشرکوا من حيث لا يعلمون، إنه من أتى البيوت من أبوابها اهتدى و من أخذ في غيرها سلك طريق الردى، و صل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله ﷺ و طاعة رسوله بطاعته، فمن ترك طاعة ولاة الأمر لم يطع الله ولا رسوله وهو الاقرار بما نزل (وعمل صالحاً) ببيانهم وارشادهم، (ثم اهتدى) الى والى مقام قربي اذ الى العلم بأنه لا يتحقق المنفرة والعمل الصالح بدون التوبة والايمان المذكورين.

(و قال عز وجل انما يتقبل الله من المتقين) الذين يتمكنون بما جاء به الرسول (ص) و بين لهم الحجج ولم يتجاوزوه ويقومون على ما أمرهم الله به و ينتهوا عما نهاهم عنه. (فمن اتقى الله عز وجل فيما أمره) من متابعة الحجج و اقتفاء آثارهم . (لقي الله عز وجل) يوم القيامة مؤمناً (بما جاء به محمد ص) هيهات هيهات (أى بعد التقوى واللتقاء بالايمان . (فات قوم) فى الضلالة (و ماتوا قبل أن يهتدوا) الى الله و الحجج (و ظنوا أنهم آمنوا) بالله و الحال أنهم (أشرکوا) به (من حيث لا يعلمون) انه اتباع الهوى و ترك متابعة الحجج شرك بالله العظيم، ثم أوضح ذلك على سبيل الاقتباس من القرآن الكريم بقوله (أنه من اتى البيوت) بيوت الشرع (من أبوابها) وهى الحجج (اهتدى) الى دين الله الموصل اليه (و من أخذ في غيرها سلك طريق الردى) أى الضلال والهلاك و سر ذلك أن الوصول الى الله متوقف على سلوك سبيله المتوقف على العلم بالمبدأ و المعاد و القوانين الشرعية المقررة بالوحى و شىء من ذلك لا يتسير الا بارشاد معلم ربانى وهو النبى و من يقوم مقامه من الاوصياء والعلماء التابعين لهم فمن أخذ منهم فقد اهتدى ، و من عدل عنهم فقد سلك سبيل الردى و ضل عن سبيل الحق، و مثله كمثل من قصد جهة الشرق وهو سلك سبيل الغرب فكلما بالغ فى السير بعد عن المقصد و ضل عن سبيله وهو الضلال البعيد (ثم أكد ذلك بقوله ص) و صل الله طاعة ولي أمره بطاعة رسوله وطاعة رسوله بطاعته (فى قوله طاعوا الله و طاعوا الرسول واولى الامر منكم) و هو يفيد التلازم (فمن ترك طاعة ولاة الامر لم يطع الله ولا رسوله) لان ترك اللزام يوجب ترك الملزوم و الحال أن الاقرار بطاعة ولاة الامر (وهو الاقرار بما نزل من عنده) وهى الاية الكريمة لان كل من أقربه فقد أقرب بالاولين أيضاً دون العكس فان كثيراً من الناس أقروا بالاولين دون الاخير فهم لم يقرأوا بما نزل من عنده الله ثم بالغ فى الاقرار بولاة الامر و حث عليه بقوله (خذوا زينتكم عند كل مسجد) والزينة مطلق ما يتزين به شرعاً، ومنه الاقرار والتصديق بولاة ولاة الامر لانه أعظم ما يتزين به الظاهر و شرح اصول الكافي - ٩ -

من عند الله ، خذوا زينتكم عند كل مسجد واتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، فإنه قد خبركم أنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، يخافون يوماً تتقلب في القلوب والأبصار ، إن الله قد استخلص الرسل لأمره ، ثم استخلصهم مصدقين لذلك في نذره فقال : « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » تاه من جهل واهتدى من أبصر وعقل ، إن الله عز وجل يقول : « فأنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » وكيف يهتدي من لم يبصر وكيف يبصر من لم ينذر اتبعوا رسول الله ﷺ وأقروا

الباطن (واتمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) أى اطلبوها وهى بيوت النبوة والوصاية التي شرفها الله تعالى على بيوتات ساير الانبياء والاصياء ، ويذكر فيها اسم الله وآياته ، كما أشار اليه بقوله (فانه قد خبركم أنهم) أى الرسول وولاة الامر (رجال لا تلهيهم تجارة) أى مطلق الاكتساب (ولا بيع عن ذكر الله) عز وجل (واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً) أى عذابه أو شره (تقلب فيه القلوب والأبصار) ظهر البطن ومن جانب الى جانب كنتقلب الحية على الرمضاء ، وذلك لكثرة شدائده وعظمة مصايبه .

قوله (ان الله قد استخلص الرسل لامره) «الاستخلاص» رها ندين خواستن ورهانيد خواستن وباك شدن خواستن ، وكان النذر بضمين جمع النذير ، وأن المراد به على بن أبى طالب وولاة الامر بعده . أى جعل الرسل خالصين لامره فارغين عما عداه بالمجاهدات النفسانية والتأييدات الربانية ثم جعلهم خالصين من باب التأكيد حال كونهم مصدقين لاجل خلوصهم فى نذره أى فى وصف الاولياء وتعيين الاوصياء (فقال وان من امة الا خلا فيها نذير) فكيف يجوز أن لا يكون فى هذه الامة نذير منصوب من قبل الله وقبل رسوله ، وفيه رد على من جعل الكفرة صاحبين للمخلافة قابلين للنياية (تاه) أى تحير فى الدين وضل الطريق من جهل النذير واهتدى من أبصره وعقله .

قوله (ان الله عز وجل يقول فأنها لاتعمى الابصار) فيه تسهيل للاول وتبسيط للثانى ، وإشارة الى أن سبب الجهل ذهاب البصيرة وابطال القوة العقلية التي بها تدرك الصور الحقة والاسرار الالهية وابطالها يتحقق تارة بعدم التفكير والتدبر ، واخرى بمتابعة القوة الشهوية والغضبية حتى ينزل فى الدرجة الحيوانية .

قوله (كيف يهتدى من لم يبصر وكيف يبصر من لم ينذر) إشارة الى أن الهداية

بما نزل من عند الله واتبعوا آثار الهدى، فانهم علامات الأمانة والثقة، واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى بن مريم عليه السلام وأقرّ بمن سواه من الرسل لم يؤمن، اقتصوا الطريق بالتماس المنار والتمسوا من وراء الحجب الآثار. تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم.

٤- عنه، عن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضا، عن أبيه عليه السلام

الى الدين بدون البصيرة والبصيرة بدون هداية الهادى وارشاد المنذر محال ولذلك أمر باتباع الرسول والائمة الهداة بعده فقال (اتبعوا رسول الله ص) وأقروا بما نزل من عند الله) ومنه طاعة ولاة الامر (و اتبعوا آثار) ائمة (الهدى) من العقائد والاقوال و الافعال و الاخلاق (فانهم علامات الامانة والثقة) اذ بهم يعرف الامانة أى الدين والتقوى، ويعلم أركانها وشرائعها وكيفية الوصول اليها والتقوى ملكة تحدث من ملازمة المأمورات واجتناب المنهيات والمشتبهات و ثمرتها حفظ النفس عن الدنيا .

قوله (و اعلموا أنه لو انكر رجل عيسى بن مريم) المقصود أن من أنكر واحداً من الائمة أو أزاله عن موضعه لم يؤمن بالله، و ذكر عيسى بن مريم على سبيل التمثيل والا فالحكم مشترك و هو أن منكر أحد من الرسل غير مؤمن بالله تعالى مما ذهب اليه حذاق المتكلمين و دليلهم على ذلك هو السمع دون العقل اذ لا يمتنع فى العقل أن يعرف الله من كذب رسوله لانهما معلومان لارتباط لاحدهما بالآخر عقلا، لا يقال العقل دل عليه لان منكر الرسول مقر باله غير مرسل لهذا الرسول، ولا شيء من المقر باله غير مرسل لهذا الرسول مقر بالله سبحانه فلا شيء من منكر الرسول مقر بالله سبحانه فلا يكون مؤمناً به وهو المطلوب أما الصغرى فصادقة لانها الواقع وأما الكبرى فلان الاله الذى لم يرسل هذا الرسول ليس هو الله سبحانه . لانا نقول يصير النزاع لفظياً والكبرى فيها مصادرة . أما الاول فلان الخلاف يتوجه الى أن المعارف بالشىء المقربة من وجهه وغير مقر به من وجه آخر هل يسمى عارفاً لذلك الشىء أم لا، وأما الثانى فهو ظاهر فليتأمل.

قوله (اقتصوا الطريق بالتماس المنار) قص الاثر و اقتصه اذا تبعه، أى اتبعوا الطريق و اطلبوه بطلب أعلامه التى نصبت لمعرفة كيلا تتصلوا .

قوله (والتمسوا من وراء الحجب الآثار) أى اطلبوا آثار الائمة وأخبارهم من وراء حجب شبهات الجاحدين، أو من وراءهم، ففيه أمر بالرجوع اليهم عند غيبتهم بخلاف السابق فانه أمر به عند حضورهم، و يحتمل أن يراد بالحجب الانبياء ففيه حث على اقتفاء آثار أقدامهم و سلوك طريقتهم، ولا يتحقق ذلك الا بارشاد الاوصياء .

قال : رفع إلى رسول الله ﷺ قوم في بعض غزواته فقال من القوم ؟ فقالوا :
 مؤمنون يا رسول الله ، قال : وما بلغ من إيمانكم ؟ قالوا : الصبر عند البلاء والشكر
 عند الرخاء والرضا بالقضاء ، فقال رسول الله ﷺ : حلما علماء كادوا من الفقه
 أن يكونوا أنبياء ، إن كنتم كما تصفون ، فلا تبثوا مالا تسكنون ولا تجمعوا مالا
 تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون .

(باب)

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
 وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن
 يعقوب السراج ، عن جابر ، عن أبي جعفر ﷺ وبأسانيد مختلفة ، عن الأصبع
 ابن نباتة قال : خطبنا أمير المؤمنين ﷺ في داره - أو قال : في القصر - ونحن
 مجتمعون ، ثم أمر صلوات الله عليه فكتب في كتاب وقرأ على الناس وروى غيره
 أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين ﷺ عن صفة الاسلام والايمان والكفر والنفاق ،

قوله (فقال من القوم) سأل عما يوجب تعيينهم من الخصال والصفات (فقالوا
 مؤمنون) أى نحن أو القوم مؤمنون ، و لما كان للايمان آثار و لوازم شريفة يدل عليه
 سأل عما بلنهم منها من أجل ايمانهم فقالوا : الصبر على المشاق عند البلاء والشكر للنعمة
 عند الرخاء والرضا بالقضاء ، و لما كانت هذه الامور من آثار العلم والحكمة والحلم
 و كانت من أعظم صفات الانبياء قال « ص » حلما علماء (١) لان وجود الاثر يدل على
 وجود المؤثر ، وشبههم بالانبياء على وجه المبالغة لكمال التشابه والتقارب ، ثم لما كانت هذه
 الصفات تقتضى الزهد فى الدنيا والتقوى أى الاتيان بالامورات و ترك المنهيات حثهم
 على الاول بقوله : ان كنتم صادقين ، فلا تبثوا مالا تسكنون ولا تجمعوا مالا تأكلون وخصهما
 بالنهاى لانهما من أعظم مطالب الراغبين فى الدنيا و على الثانى بقوله (واتقوا الله الذى اليه
 ترجعون) و فيه وعد و وعيد جميعاً .

(١) قوله « علماء حلما » لانهم استنبطوا الوازم الايمان بعقلهم فانهم فهموا أن المؤمن
 يصبر عند البلاء اذ علموا أن ما يصيب الانسان انما هو من الله تعالى وهو لا يريد السوء لعبادة
 والشكر عند الرضا لان النعمة منه تعالى ، والرضا بالقضاء يعم ذلك وغيره ، و سماهم الفقهاء
 لاستنباطهم و عدم وقوفهم على حفظ ماسمعوا .

فقال : أما بعد فإن الله تبارك و تعالى شرع الاسلام و سهل شرائعه لمن ورده و أعز أركانه لمن حاربه و جعله عزاً لمن تولاه و سلماً لمن دخله و هدى لمن ائتم به و زينة لمن تجلله و عذراً لمن انتحله و عروة لمن اعتصم به و حبلاً لمن استمسك به و برهاناً لمن

قوله (و روى غيره أن ابن الكواء) الظاهر أن ضمير غيره راجع الى الاصم بن نباته ، و عبدالله بن الكواء من رجال أمير المؤمنين «ع» خارجي ملعون .

قوله (شرع الاسلام) أى أظهره و أوضحه أو جعله شريعة للمقول و طريقاً لها لتسلكه اليه .

قوله (و سهل شرائعه لمن ورده) الشرائع جمع الشريعة و هى طريق الماء . و المراد بها قواعده و أركانه و خطاباته على سبيل الاستعارة ، و بتسهيلها اظهارها و ايضاحها و جعلها سهل المأخذ بحيث يفهما الفصيح و الاكثن و يدركها النبی و الفطن .

قوله (و أعز أركانه لمن حاربه) لعل المراد با عزاز أركانه أى قواعده و قوانينه و أحكامه و حدوده . حمايتها بنصره و رفعها بأهله على من قصد محاربتها و هدمه و اطفاء نوره و ازالة بنيانه مغالبة من المشركين و الجاحدين و الجاهلين .

قوله (و جعله عزاً لمن تولاه) فى الدنيا من القتل و الاسر و النهب بالعدوان و فى الآخرة من العذاب و النكال و الخزي و الخذلان .

قوله (و سلماً لمن دخله) استعار له لفظ السلم بالكسر و هو الصلح باعتبار عدم أذى لمن دخل فيه و انقاد لحكمه فهو كالمسالمة المصالح له ، و قد لاحظ شبهه بالغالب من الشجعان باعتبار مسالمتهم و مصالحته لمن تبعه و انقاد لامره ، و ايذاؤه لمن خالفه و عانده و فى معنى مسالمتهم معه جعله محقون الدم مستقراً فى يده ما يملكه و محفوظاً فى الآخرة من عقوبة المخالفة .

(و هدى لمن ائتم به) فانه يهديه الى سعادة الدنيا و الآخرة التى أعظمها قرب الحق و هو المطلوب من خلق الانسان .

(و زينة لمن تجلله) أى جعله برداً و لباساً من قولهم جلل فرساً له فتجلل . و لا ريب فى أن أحكام الاسلام بعضها يتعلق بالظاهر و بعضها يتعلق بالباطن ، و من تلبس بها يتزين ظاهره و باطنه فيصير انساناً كاملاً له صورة مزينة ظاهراً و باطناً (و عذراً لمن انتحله) العذر بالضم و ضمتين و المعتبرة اسم لما يرفع به اللوم . و الانتحال اما بمعنى أخذ النحلة و الدبدب أو بمعنى ادعائه و انتسابه اليه مع عدم كونه له ، و الاسلام على الاول عذر له فى الدنيا و الآخرة و يرفع به اللوم عنه مطلقاً . و على الثانى عذر له فى الدنيا و يرفع عنه لومها مثل القتل

تكلّم به و نوراً لمن استضاء به و عوناً لمن استغاث به و شاهداً لمن خاصم به و فلجاً لمن حاجّ به و علماً لمن وعاه و حديثاً لمن روى و حكماً لمن قضا و حلماً لمن جرّب

والاسر و النهب و الاذى و غير ها .

(و عروة لمن اعصم به) عروه دسته كوزه و دسته هرچيز ، و اعتصام دست درزدن .
لاحظ شبه الاسلام بالعروة لانه عروة الخيرات كلها فمن اعصم به ملك جميعها ورفعها لنفسه .
(و حبلاً لمن استمسك به) لان الاسلام حبل الله المتين بينه وبين خلقه فمن استمسك به خرج من حضيض النقص الى أوج الكمال و من جب الغربة والفراق الى منزل القرب والوصال ، والحبل يطلق على الرسن وعلى العهد والامان والكل محتمل .

(و برهاناً لمن تكلم به) لان من علم حقيقته وعرف أسرار غلب به على من حججه و أنكره عند المناظرة و لذلك كان العالم بالشرع كما ينبغي فائقاً على الباطل وأهله دائماً .
(و نوراً لمن استضاء به) شبهه بالنور و استعار له لفظه و رشح به بذكر الاستضاء ، و وجه المشابهة أنه يهدي النفس الناطقة المستضيئة به في ظلمات البشرية و الفواشي النفسانية الى فناء القدس و طريق الجنة .

(و شاهداً لمن خاصم به) الشاهد أعم من البرهان لتناوله الجدل والخطابة مع احتمال ارادة أنه برهان لمن احتج به وشاهد لمن جملة مؤيداً .

(و فلجاً لمن حاج به) الفلج بالفتح والسكون الظفر والفوز كالافلاج ، والاسم منه الفلج بالضم والسكون وهو الغلبة وجعله فلجاً من باب المبالغة لكونه تاماً في الغلبة فكأنه نفسها . (و علماً لمن وعاه) اطلاق العلم على الاسلام من باب اطلاق المسبب على السبب لان الاسلام سبب لحصول العلم لمن وعاه وحفظه وتوقف وعيه وحفظه على قدر من العلم به لا ينافي ذلك لان العلم به يزداد ويتكامل بالتدرج حتى يبلغ غاية الكمال .

(و حديثاً لمن روى) خبراً جديداً مشتملاً على المواعظ والنصائح والقصص والاحكام والحدود وغيرها لمن روى ، وأخبر ، وفيه بحث على روايته . وفي السابق على درايته .

(و حكماً لمن قضى) أى وجعله حكماً زاجراً عن القبائح باعثاً على المحاسن لمن اريد القضاء والحكم و هو أصل له .

(و حلماً لمن جرّب) اطلاق الحكم على الاسلام مجاز من باب اطلاق المسبب على السبب لان الاسلام سبب لحصول ملكة الحلم لمن جرّب الامور و تفكر في عواقبها و عرف قبح السفه الناشئ من طغيان القوة الغضبية و تجاوزها عن الاعتدال . و من خفة النفس و حركتها الى ما يليق مثل القتل والضرب والبطش والشتم والترفع والتسلط والغلبة وغيرها

و لباساً لمن تدبّر و فهماً لمن تفتظّن و يقيناً لمن عقل و بصيرة لمن عزم و آية لمن توسّم و عبرة لمن اتّعظّ و نجاة لمن صدّق وتؤدّة لمن أصلح و زلفى لمن اقترب و ثقة لمن توكلّ و رخاءاً لمن فوّض و سبقة لمن أحسن و خيراً لمن سارع و جنة

من المفساد. (و لباساً لمن تدبر) فان من تفكر فيه و تدبر في أوامره و زواجه و ربط نفسه بقوانينه و معارفه حصلت له حالة متوسطة معتدلة محيطية بباطنه شبيهة باللباس في الاحاطة و الشمول و الزينة و هى لباس العلم و المعرفة ، و أطلق تلك الحالة على الاسلام اطلاقاً للمسبب على السبب لان الاسلام و معارفه سبب لها .

(و فهماً لمن تظنن) الفهم جودة تهيوّ الذهن لقبول ما يرد عليه و لما كان الاسلام و الدخول فيه و رياضة النفس بقوانينه لاتصاف الذهن بذلك التهيوّ و قبوله للانوار العقلية و الاسرار الربوبية أطلق عليه لفظ الفهم مجازاً اطلاقاً لاسم المسبب على السبب .

(و يقيناً لمن عقل) لما كان اليقين هو العلم الاستدلالي مع زوال الشك ، و كان الاسلام و الدخول فيه و التمسك بقوانينه سبباً لحصوله أطلق عليه لفظ اليقين مجازاً على نحو مامر . (و بصيرة لمن عزم) أى من عزم على أى أمر من الامور الدنيوية و الاخرية و قصد فعله فان في الاسلام بصيرة لكيفية فعله على الوجه الذى ينبئ و هذا الاطلاق أيضاً مثل مامر .

(و آية لمن توسّم) أى من تفرس طرق الخير الموصلة الى الحق و مقاصده التى ترشد الى ساحة القدس فان الاسلام آية و علامة لذلك المتفرس المتوسّم فاذا اهتدى بهاسلك طريق الهدى . (و عبرة لمن اتعظ) عبرت اعتبار گرفتن و پند گرفتن ، و متعظ پند گیرنده و ذلك ظاهر لان فى الاسلام عبرة للمعتبر و عظة للمتعظ لما فيه من أخبار القرون الخالية و أحوال الايام الماضية و كيفية تصرف الزمان بهم و جريان القضاء فيهم مثل قوم فرعون و عاد و ثمود و قوم نوح و صالح و هود و غيرهم ممن لا يحصى كثرة .

(و نجاة لمن صدق) فان الاسلام سبب لنجاة من صدق الرسول فيما جاء به و دخل فيه من القتل و الاسر و النهب و الاذى فى الدنيا ، و من العذاب و العقوبة فى الآخرة ، و الاطلاق فيه و فيما سبق مثل مامر . (و تؤدّة لمن أصلح) التؤدّة - بضم التاء و سكون الهمزة و فتحها - الرزانة و التأنى و ذلك ظاهر لان من أصلح بقواعد الاسلام و تبع حكمه كان الاسلام سبباً لتأنيه و رزاقته . (و زلفى لمن اقترب) زلفى نزديك شدن يعنى أن الاسلام سبب القرب من الله لكل من اقترب اليه ، و الحاصل أن كل من اقترب فسبب قربه هو الاسلام باعتبار التمسك بذيله ، و العمل بقوانينه .

(و ثقة لمن توكل) أى هو سبب ثقة و اعتماد لمن توكل على الله لاشتماله على

لمن صبر و لباساً لمن اتقى و ظهيراً لمن رشد و كهفاً لمن آمن و أمانة لمن أسلم و

الوعد الصادق مثل من يتوكل على الله فهو حسبه و غير ذلك و هو يوجب زيادة استعداد للتوكل .
(و رضاء لمن فوض) أى هو رضاء سهل غير صعب لمن فوض فعله اليه ولم يتكلف فان الاسلام
ملة مسحة سهلة . وقيل من ترك البحث والاستقصاء من الدليل فتمسك باحكام الاسلام و دلائل القرآن
والسنة المتداولة بين أهله ، و فوض أمره اليه استراح بذلك التفويض ولا يقع فى تعب ، وقيل :
المراد أن المسلم اذا كمل اسلامه و فوض أمره الى الله كفاء فى جميع الامور وأراحه من
الاهتمام بها . (و سبقة لمن أحسن) السبقة والسبق بفتح الحين الخطر وهو ما يتراهن عليه
المتسابقان أى الاسلام خطر و حظ لمن أحسن الى أهله أو لمن أحسن صحبته ، أو لمن أحسن العمل
فيه ، أو الأعم من الجميع وبالجمله هو نصيب للمحسن وكأن غير المحسن ليس له نصيب فيه .
(و خيراً لمن سارع) الخير ما ينفع فى الدنيا والاخرة ، والاسلام خير لمن سارع اليه لانه
ينفعه فيها . (و جنة لمن صبر) استعمار لفظ الجنة للاسلام لانه يحفظ من صبر على العمل
بقواعده وأركانها من العقوبة الدنيوية و الاخرية كما أن الجنة تحفظ صاحبها من شر
الاعداء و عقوبتهم . (و لباساً لمن اتقى) فان من اتقى الله حق تقاته واجتنب عما يضر فى
الاخرة من محرّماته ومكروهاته وترك واجباته حصلت له حالة معتدلة محيطة بظاهره ، و
سمى تلك الحالة الشبيهة باللباس فى الاحاطة والشمول والزينة اسلاماً مجازاً تسمية للمسبب
باسم السبب ، لان تلك الحالة حصلت بسبب الاسلام و متابعتها . فالمراد باللباس هنا لباس
الظاهر وهو لباس التقوى و فى السابق لباس الباطن المحيط بالنفس الناطقة الحاصل
بالتدبر والتفكر فى معارف الاسلام و أسرار الله أعلم .

(و ظهيراً لمن رشد) ظهير يارى كئنده و هم پشت . ورشد راه راست يافتن ، وانما كان
الاسلام ظهيراً لمن رشد وسلك طريقاً مستقيماً وهو طريق الحق لان قواعده ترشد اليه ، و
قوانينه تدل عليه ، فهو يمينه ويمده الى أن يبلغ الى الغاية ويصل الى النهاية .

(و كهفاً لمن آمن) كهف غارى كه دركوه باشد ، و پناهى كه دفع كند از شخص
حوادث را . يعنى من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر فقد دخل فى الاسلام الذى بمنزلة الكهف
فى دفع الضر عنه اذ كل ضرر يعود الى أحد فانما يعود اليه بمخالفة قانون من قوانينه و
خروجه منه . (و أمانة لمن أسلم) أمانة ايمن داشتن و بى ترس شدن . يعنى من أسلم لله ودخل
فى الاسلام كان آمناً من غيره فالاسلام سبب لآمنه ، فاطلاق الامنة على الاسلام للمبالغة فى
السببية . (و رجاء لمن صدق) يعنى من صدق النبى و العترة النبوية دخل فى الاسلام ،
والاسلام سبب لرجائه المثوبات الدنيوية والاخرية .

رجاء لمن صدق وغنى لمن قنع، فذلك الحق، سبيله الهدى ومآثرته المجد وصفته الحسنى فهو أبلغ المنهاج مشرق المنار، ذاكي المصباح، رفيع الغاية، يسير المضمار،

(وغنى لمن قنع) غنى آسوده داشتن وفائده دادن وبس کردن وقناعت باندك چیزی اكتفا کردن. ولعل المراد ان من قنع بالقليل من المال واكتفى بالكفاف من الرزق، فالاسلام غنى له امالان التمسك بقواعده والاعتماد بقوانينه يوجب وصول ذلك القدر اليه كما قال عز وجل و من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب، أولانه يحثه على القيام بها ويفيده الثبوت عليها لاشتماله على فوائد القناعة ومضار عدمها والله أعلم. (فذلك الحق سبيله الهدى) هدى راه نمودن و بيان کردن و راه راست. د والفاء،

للتفريع، و ذلك للتنبيه على علو المنزلة يعنى ذلك الحق الثابت الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه وهو الاسلام، سبيله اراءة الطريق الموصلة الى المطلوب، أو سبيله السبيل المستقيم الموصل اليه، أو سبيله بيان ما يحتاج اليه الانسان.

(ومآثرته المجد) المآثرة. بالسكون بعد الفتح قبل الضم. المكreme واحدة المآثر و هى المكارم من الاثر و هو النقل والرواية لانها تنقل و تروى والمجد الكرم والشرف، و رجل ماجداً كريم شريف، و لعل المقصود أن مكارمه عين الشرف لاهله أو مقتضيه له. (وصفته الحسنى) أى الخصلة الحسنى مثل الدعوة الى الخير و نحوها.

(فهو أبلغ المنهاج) الابلج الواضح من بلج الحق اذا وضح و ظهر، و منهاج الاسلام طريقه التى يصدق على من سلكها أنه مسلم وهى الاقرار بالله ورسوله والتصديق بما جاء به الرسول ووضوحها ظاهر. (مشرق المنار) الاشراف بالقاف الاضاءة، والمنار الاعمال الصالحة التى ينتور بها قلوب العارفين كالعبادات الخمس و نحوها، و كونها مشرقة ظاهر، وقد يقرىء بالفاء. و كونها مشرقة عالية على غيرها من العبادات أيضاً ظاهر.

(ذاكى المصباح) الذاكى المتوقد المستنير يقال ذكت النار اذا اشتد لهبها واستنار، والمصباح چراغ، والجمع مصابيح استعاره للفق والمعارف الاسلامية و رشحه بالذكاء وصفه بالذكاء والاستعارة امالانه فى نفسه نور الهى مستنير واطلاق النور على العلم شائع أو لظهوره من الادلة الاسلامية وهى الكتاب والسنة بل يمكن أن يراد به نفس هذه الادلة، وقيل اريد به علماء الاسلام وكنى بالذكاء عن صفاء عقولهم، أو عن ظهور العلم و اقتداء الخاق بهم.

(رفيع الغاية) كما جعل للاسلام مصباحاً وللمصباح ذكاء كذلك جعل له غاية وللغاية رفعة ولعل المراد بغايته الوصول الى الجنة، ورفعته ظاهرة اذا غايته أرفع منه منزلة وأعلى منه مرتبة، أو المراد الموت المعروف أو موت الشهوات وكون كل واحد رفيعاً لكونه سبباً للوصول المذكور

جامع الحلبة، سريع السبقة. أليم النعمة، كامل العدة، كريم الفرسان، فالإيمان منهاجه والصالحات مناره والفقّه مصايحه والدنيا مضماره والموت غايته والقيامة حلبته

والنقرب بالحق. (يسير المضمار) المضمار الميدان و مضمار الاسلام الدنيا وهى يسير قليل يسهل السبق فيها الى الله تعالى، وفى بعض النسخ «بشير» بالشين المعجمة فكانها تبشر للسابق بما عند الله تعالى. (جامع الحلبة) الحلبة وزان سجدة وضربة خيل يجمع من كل أوب للسباق ولا يخرج من وجه واحد يقال جاءت الفرس فى آخر الحلبة أى آخر الخيل وهى بمعنى الحلبة، ولهذا تجمع على حلايب، وقد شبه المسلمین بالحلبة واستعار لهم لفظها حيث اجتمعوا فى الاسلام للسباق الى طاعة الرب وقد شاع اطلاقها على محلها تجوزاً، وهذا الاطلاق هو الاولى بالارادة هنا بالنظر الى ماسألتى ومحلها هنا هو القيامة لانها محل لاجماعهم فيها للسباق الى حضرة الله التى هى الجنة كاجتماع الخيل فى الحلبة للسباق الى السبق وهو الرهن . (سريع السبقة) سبقتها الجنة وسرعتها ظاهرة لان مضمارها وهى الدنيا التى هى مدة العمر فى زمان التكليف يسير .

(أليم النعمة) أليم درد رسانده بمعنى المولم ونعمته النار وايلامها ظاهر .
(كامل العدة) العدة بالضم والشد ما عديته وهياتته من مال أو سلاح أو غير ذلك مما ينفعك يوماً ما، والمراد بها هنا التقوى والورع وكما لهما ظاهر .

(كريم الفرسان) المراد بالفرسان أهل الاحسان وعلماء الاسلام، وكونهم كرماء و شرفاء ظاهر باعتبار اقتباس الانوار منهم وهدايتهم للضغفاء.

(فالإيمان منهاجه) لما جعل سابقاً للإسلام منهاجاً أى طريقاً واضحاً يوصل الى الرحمن عينه هنا بأنه الإيمان، فهذا ناظر الى قوله أبلغ المنهاج. وقس عليه ما بعده.

(والصالحات مناره) أى الاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة علامات الاسلام بها يعرف الاسلام والداخل فيه. (والفقّه مصايحه) المراد بالفقّه العلم بأحكام الاسلام وأسراره، أو البصيرة القلبية فى أمر الدين وهو شبهه بالمصباح فى أنه يضئ وطريق الحق ويرى به وجه المطلوب ولذلك استعار له لفظ المصباح . (والدنيا مضماره) اذهى محل للتسابق الى الطاعات، والسعى الى القربات، وقد وصفها سابقاً بأنها يسير للتحرّك الى التسابق فيها.

(والموت غايته) أى الموت المعروف غايته التى هى سبب الوصول الى الله تعالى أو موت الشهوات فانها أيضاً غاية قريبة للإسلام موصلة اليه تعالى وهذه الفقرة متعلقة بقوله رفيع الغاية فكان الانسب أن يقدم على قوله «والدنيا مضماره» ولعل التأخير هنا لاجل أن ذكر الغاية بعد ذكر المضمار أنسب بحسب الواقع والتقديم سابقاً باعتبار الرفعة والشرف .

والجنة سبقته و النار نغمته والتقوى عُدَّتْه والمحسون فرسانه، فبالايمان يُستدلُّ على الصالحات و بالصالحات يعمر الفقه وبالفقه يُرهب الموت و بالموت تختم الدنيا

(والقيامة حلبته) قد ذكرنا أن الحلبة هي الخيول المجتمعة من كل أوب للسباق و انها تطلق على حلبلها أيضاً و باعتبار هذا الاطلاق استعار لفظ الحلبة للقيامة لانها حلبة الاسلام و محل اجتماع المسلمين للسباق الى حضرة الله التي هي الجنة كاجتماع الخيل في الحلبة للسباق الى الرهن. (والجنة سبقته) السبقة ما يوضع بين أهل السباق وهي الثمرة المطلوبة منه و استعارها للجنة لكونها الثمرة المطلوبة من الاسلام والغاية المقصودة من الدين كما أن السبقة غاية سعى المراهنين. (والنار نغمته) لما جعل سابقاً للإسلام نغمة مولمة لمن خالفه فسر هنا بأن نغمته النار وهي أشد النغمات.

(والتقوى عدته) لانها تنفع صاحبها في أشد الاوقات وأعظمها وهو القيامة كما أن العدة من المال تنفع صاحبها في وقت الحاجة.

(والمحسنون فرسانه) استعار لفظ الفرسان لارباب الاحسان ، وعلماء الدين وهم فرسان الاحسان والعلوم لملاحظة تشبيه الاحسان والعلوم بالفرس الجواد.

(فبالايمان يستدل على الصالحات) لدلالة المجمع على المنفصل اذ يدخل في الايمان التصديق بما جاء به النبي اجمالاً ومنه الاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة كالعبادات والخمس ونحوها وأيضاً الايمان منهج الاسلام و طريقه الواضح ولا بد للطريق من زاديناسبه وزاد طريق الاسلام هو الاخلاق و الاعمال الصالحة، وهو يقتضيها ويطلبها فيدل الايمان عليها كدلالة السبب على المسبب، و ما وقع في بعض الروايات من أن الاعمال تدل على الايمان فهو باعتبار أن الاثر يدل على المؤثر ، والمسبب على السبب.

(و بالصالحات يعمر الفقه) ولما شبه آتفاً الفقه بالمصباح في الهداية الى المطلوب و كان تعمير المصباح الحقيقي بالدهن كان تعمير الشبيه بالمصباح أيضاً يشبه بالدهن و هو الاعمال الصالحة، و لذلك روى أن العلم مقرون بالعمل فان عمل بقي والارتحل ، وبعبارة اخرى الفقه نور نفساني ، والعمل نور جسماني و للظاهر تأثير في الباطن ، فالعمل يوجب ثبات الفقه و زيادته و هو المراد بتعميره.

(و بالفقه يرهب الموت) لان الفقه بما بعد الموت والعلم اجمالاً وتفصيلاً بما يرد على الانسان بعده من الخير والشر والحساب والميزان والصراط وغيرها من أحوال البرزخ والقيامة وأهوالها يوجب الخوف من الموت لامن حيث هو موت. بل من حيث أنه لا يدري ما يفعل به بعده، و يوجب ذلك كمال الاستعداد لما بعده والله هو الموفق .

و بالدنيا تجوز القيامة وبالقيامة تزلف الجنة والجنة حسرة أهل النار والنار موعظة
المتقين والتقوى سنخ الايمان .

(باب صفة الايمان)

١- بالاسناد الأول، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الايمان ، فقال : إن الله عز وجل
جعل الايمان على أربع دعائم : على الصبر واليقين والعدل والجهاد، فالصبر من ذلك

(و بالموت تختم الدنيا) لان الدنيا مضمار، والموت غايته فاذا وردت الدنيا و
انقطع السير فيها، ثم لاعداد اليها.

(و بالدنيا يجوز القيامة) ومن ثم قيل من مات قامت قيامته. (و بالقيامة تزلف الجنة) أى
تقرب (والجنة حسرة أهل النار) لما رأوا من كمال نعيمها وحرمانهم عنها مع شدايد عقوبتهم
بالنار (والنار موعظة المتقين) موعظه يند دأدا، وذلك لان المتقين يتعظون من النار و
شدايدها ويتركون كل ما يؤثم، و يجتنبون عن كل ما يوجب الدخول فيها.

(والتقوى سنخ الايمان) السنخ من كل شيء أصله، والجمع أسناخ. مثل حمل و
أحمال، و ذلك لان المراد بالايمان الايمان الكامل، وقد مر أن كماله بالأعمال فله سنخان:
أحدهما اليقين وهو الكمال فى القوة النظرية، والثانى التقوى وهى الكمال فى القوة العملية
فاذا تحققا تحقق كمال الايمان فهما سنخاه.

(ان الله عز وجل جعل الايمان على أربع دعائم) (١) أى جعل بناءه عليها فهى أساسه
لاحقيقته لان حقيقته التصديق لما مر مراراً، والدعامة معروفة، وقد شبه الايمان بالسيب
من الشعر ونحوه مما يكون اعتماده على الدعائم، ولاحظ فى ذلك أن الايمان هو المقصود
الاصلى و أن الامور الاربعة مقصودة لحفظه وبقائه.

(على الصبر واليقين والعدل والجهاد) قدم الاله و لكل واحد منها مدخل عظيم فى
تحقق الايمان و ثباته وبقائه، والمراد بالصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة و خلع
النفس عن الشهوات ومنعها عن الجزع عند المصيبات، وهو كنز من كنوز الجنة و طريق
عظيم للدخول فيها. و باث قوى للبقاء على الايمان، و باليقين العلم مع زوال الشك و

(١) قوله «على أربع دعائم» قد مر أن هذه الامور النفسانية التى تعد من درجات الايمان

أمراتب السلوك ينقسم باعتبارات مختلفة الى أقسام مختلفة لمانافاة بينها وجميعها صحيحة
باعتبار ويتدخل أقسامها (ش).

على أربع شعب : على الشوق والاشفاق والزهد والترقب، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن راقب الموت سارع إلى الخيرات، واليقين على أربع شعب:

عدم احتمال طريانه وحاصله مشاهدة الغيوب بأنوار القلوب وملاحظة الاسرار بمعاونة الافكار وبالعدل ملكة الاعتدال في القوة النظرية والعملية والتوسط في القوة الشهوية والنفسية وهو مثمر لقوة الايمان وكماله، وبالجهاد المجاهدة النفسانية والبدنية والمراقبة الروحانية والجسمانية، والله سبحانه أظهر الدين وطلب الايمان به وجعل عزهما وكمالهما في الجهاد فمن جاهد كمل ايمانه وشارك المجاهدين، ومن فقد نقص ايمانه وشارك المتخلفين والمنافقين. (فالصبر من ذلك على أربع شعب) لما فرغ من دعائم الاسلام شرع في تفصيلها لان الصبر من المباح ليس من دعائمه واليقين بكثير من الاشياء وذكر آثار تلك أيضاً ليس منها وكذا العدل والجهاد وذكر منها ما هو من الايمان وذكر لكل واحد منها أربع شعب والشعب وثمراتها. والشعب جمع الشعبة، والمراد بها هنا الاغصان فقد شبه الصبر مثلاً بشجرة في كونه أصلاً والشعب بالاغصان في كونه أغصاناً، وما يترتب على الشعب بالاثمار في كونه حاصلاً. (على الشوق) أى الشوق الى الجنة ونعيمها ودرجاتها وهو ميل النفس الى الشيء بعد تصويره وتصور نفعه، والصبر أصل له اذ هو لا يحصل بدون الصبر عن أحكام الله ومكراه النفس، وهو مع ذلك سبب لكمال الصبر وثباته.

(والاشفاق) وهو الخوف من نار جهنم أو من نار الفراق لان الصابر بترقياته يصل الى أعلى مراتب القرب فيحصل له الخوف مما ذكر وهو سبب لبقاء الصبر وثباته .
(والزهد) أى الزهد في الدنيا وزهراتها وهو لا يحصل بدون الصبر في الطاعات وزجر النفس عن المنهيات وهو مع ذلك سبب لثبات الصبر.

(والترقب) أى ترقب الموت وانتظاره وهو لا يحصل بدون الصبر لان الصابر هو الذى يطلب الحياة الحقيقية التى تحصل بالموت والترقب سبب لبقاء الصبر وكماله ثم أشار الى فوائد تلك الشعب وثمراتها بقوله.

(فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات) أى فارقها وطيب نفسه عن جميع مشتياتها التى هى طرق النار لان من اشتاق الى شىء يجتنب عما يوصل الى ضده.

(ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات) لانها مؤدية الى النار، وسبب لها ومن خاف من المسبب يفر عن السبب فمن ادعى الاشفاق وارتكب الحرام فهو كاذب .

(ومن زهد في الدنيا هانت عليها المصيبات) اذ منشأ صوبتها هو الميل الى الدنيا

تبصرة الفطنة ، وتأول الحكمة ، ومعرفة العبرة ، وسنة الأولين . فمن أبصر الفطنة عرف الحكمة ، ومن تأول الحكمة عرف العبرة ، ومن عرف العبرة عرف السنة ومن عرف السنة فكأنما كان مع الأولين واهتدى إلى التي هي أقوم ونظر إلى من

ومحبة قنبايتها والشوق الى لذاتها وراحتها النفسانية والبدنية ، ومن ثم يكون الفقر والبلاء عند الزهاد أحسن من الفراغ والغناء .

(و من راقب الموت سارع الى الخيرات) حذراً من أن يموت قبل أن يدركها ، و لعلهم بأنهم سبب للحياة الابدية التي هي الحياة الحقيقية فيستعد لها بالتباعد الى الاعمال الصالحة ، و لما فرغ من شعب الصبر و بيان فوائدها أشار الى شعب اليقين وفوائدها بقوله : (واليقين على أربع شعب تبصرة الفطنة) الفطنة جودة الذهن وتهيؤه لادراك الاشياء و أحوالها كما هي ، والاضافة من باب اضافة المصدر الى مفعوله ، والمراد برؤيتها التوجه اليها . والتأمل فيها و في مقتضاها من العلوم والمعارف ، و جعلها فاعلاً للمصدر و ارادة رؤيتها للاشياء و ان كان محتملاً في نفسه لكن ينافي قوله فمن أبصر الفطنة .

(و تأول الحكمة) التأول بمعنى التأويل و هو تفسير ما يؤول اليه الشيء ، و الحكمة العلم الذي يمنع الانسان من القبيح مطلقاً ، والمراد بتأولها الوصول الى غورها ليعرف منافع كل شيء و مضاره . (و معرفة العبرة) وهى اسم من الاعتبار بآثار الماضين وأطوار الاولين فانهم عبرة لاولى الابصار و محل لاعتبار ما كانوا فيه من نعيم الدنيا ولذاتها ، والمباهاة بكثرة أسبابها وزهراتها ثم مفارقتهم لذلك كله بالموت و بقاء الحسرة والندامة لهم حجباً حائلة بينهم و بين الوصول الى حضرة جلال الله .

(و سنة الاولين) أى و معرفة سنتهم و طريقتهم من خير يوجب النجاة و شر يوجب الهلاك ، ثم أشار الى فوائد هذه الشعب والترتيب بينها بقوله :

(فمن أبصر الفطنة) و نظر الى وجه مقتضاها (عرف الحكمة و من تأول الحكمة) و بلغ غورها (عرف العبرة) بأحواله و أحوال الماضين . (و من عرف العبرة عرف السنة) أى سنة الاولين و طرزهم و طريقتهم .

(و من عرف السنة فكأنما كان مع الاولين) فى حياتهم فىرى أعمالهم و ما يتعقبها من العقوبات الدنيوية ، أو بعد موتهم فىرى حسراتهم و عقوباتهم الاخرية (واهتدى) بذلك (الى) الطريقة (التى هي أقوم) الطرايق و أفضلها .

(و نظر الى من نجى بما نجى) من الاعمال الصالحة والاخلاق المرضية .

(و من هلك بما هلك) من الاعمال الباطلة والاخلاق الفاسدة .

نجى بما نجى و من هلك بما هلك و إنما أهلك الله من أهلك بمعصيته وأنجى من أنجى بطاعته، والعدل على أربع شعب : غامض الفهم ، و غمر العلم، و زهرة الحكم و روضة الحلم، فمن فهم فسر جميع العلم ، و من علم عرف شرائع الحكم، و من حلم لم يفرط في أمره و عاش في الناس حميداً ، و الجهاد على أربع شعب : على الأمر بالمعروف، و النهي عن المنكر، و الصدق في المواطن و شتآن الفاسقين ، فمن أمر بالمعروف شدة

(و انما أهلك الله من أهلك) من الامم السابقة و غيرهم (بمعصيته).

(و أنجى من أنجى بطاعته) يظهر كل ذلك لمن نظر في الايات و الروايات، و فيه ترغيب في الطاعة و زجر عن المعصية. (والعدل على أربع شعب) أوليها (غامض الفهم و غمر العلم) الاضافة فيها اضافة الصفة الى الموصوف أى الفهم الغامض الذى ينفذ في بواطن الاشياء و الغامر أى الغائر الذى يطلع عليه أذهان الاذكياء . و لو كان الغايب من الفوس بدل الغامض كان له أيضاً معنى صحيح و الغايب الذى يدخل في الماء ليطلع على ما فيه من اللؤلؤ و نحوه لياخذه و استعير للفهم الغايب الذى ينفذ في دقائق الاشياء و يطلع على أسرارها و حقائقها (و) آخرها : (زهرة الحكم و روضة الحلم) أى نضارتها و غضارتها و حسنهما و كمالهما ، و التركيب من باب لجين الماء، و جعله من باب المكنية و التخيلية بعيد ، و المراد بزهرة الحكم الحكم المعجب للانام. و بروضة الحلم الحلم المكمل للنظام ، ثم أشار الى ثمرات تلك الشعب و فوائدها المترتبة عليها بقوله :

(فمن فهم) بالفهم الغامض أو الغايب. (فسر جميع العلم) الشرعى و القانون العقلى و النقلى لان هذا التفسير من شأن الفهم المذكور و آثاره.

(و من علم) كذلك. (عرف) جميع (شرائع الحكم) و مشاربه و موارد لان ذلك من آثار العلم الغامر. (و من حلم لم يفرط فى أمره) ولم يقصر فيه أصلاً لان شأن الحليم الكامل هو التحرز عن طرف الافراط و التفريط و الاستقرار فى الوسط.

(و عاش فى الناس حميداً) أى محموداً لانه يطفى عنائرة الغضب عند نزول التبع و مكاره النفس فيحمده الناس و ينصرونه كما قيل: الحلم يكتسب المدح من الملوك و المحبة من المملوك. (و الجهاد على أربع شعب) أوليها (الامر بالمعروف و النهي عن المنكر) أى الامر بالطاعة و النهي عن المعصية بالشرائط و المراتب المذكور فى كتب الفروع (و) ثالثها (الصدق فى المواطن) أى مواطن جهاد النفس و العدو و الفاسق بالامر و النهي و منه أن يكون قوله موافقاً لفعله، و فعله موافقاً لقلبه، و قلبه موافقاً لرضا الله تعالى ، (و) رابعها (شتآن الفاسقين) أى بغضهم و هو راجع الى انكارهم بالقلب و مقتضى الايمان، و ليس بداخل

ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمن كيده، ومن صدق في المواطن قضى الذي عليه ومن شأ الفاسقين غضب الله ومن غضب الله غضب الله له، فذلك الايمان ودعائمه وشعبه.

(باب)

فضل الايمان على الاسلام واليقين على الايمان

١- أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أخا جعفر إن الايمان أفضل من الاسلام وإن اليقين أفضل من الايمان وما من شيء أعز من اليقين.

في النهي عن المنكر عند جماعة. ومن الاصحاب من أدخله فيه مجازاً. ولما فرغ عن شعب الجهاد أشار الى فوائدها بقوله:

(فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن، ومن نهى عن المنكر أرغم أنف المنافق وأمن كيده) والمراد بشد ظهر المؤمن تقويته وامداده، وبارغام أنف المنافق اهانتها واذلاله وذلك لان الامر بالمعروف تحريص العبد على ما يقربه الى الله تعالى باتباع شرائعه، والنهي عن المنكر زجره عما يبعده منه ومن الندم عاجلاً وآجلاً، ومن البين أن من اتصف بهذه الصفة يكون مقوياً ومرغماً وآمناً.

(و من صدق في المواطن) كلها (قضى الذي) يجب (عليه) من القول الحق وغيره، و دخل في زمرة الصادقين الذين مدحهم الله في كتابه الكريم بقوله د يوم ينفع الصادقين صدقهم (و من شأ الفاسقين) وأبغضهم لفسقهم (غضب الله) طلباً لمرضاته. (و من غضب الله غضب الله له) وأرضاه في الدنيا والاخرة. نعم من كان الله كان الله له؛ رضى الله عنه ورضي عنه. (فذلك الايمان ودعائمه وشعبه) وثمرات شعبه والله هو الموفق للصواب.

قوله (ان الايمان أفضل من الاسلام) (١) لاعتبار خصوصية في الايمان غير معتبرة في الاسلام وهي التصديق والاقرار بالولاية، وقد مر سابقاً ما يوضحه فلا نعيده (وان اليقين أفضل من الايمان) لان الايمان اما نفس التصديق، وهو مع العمل، سواء حصل ذلك بالبرهان أو بالتقليد كما في أكثر العوام وسواء احتمل النقيض أولاً واليقين غاية الكمال في القوة النظرية التي

(١) د ان الايمان أفضل من الاسلام، في صدر الحديث يا أخا جعفر المشهور في اسم هذه الطائفة بصيغة النسبة والنسبة اليه جعفي أيضاً ويا أخا جعفر فالظاهر أنه تصحيف من بعض النساخ. (ش)

٢- عدةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعاً ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سمعته يقول : الايمان فوق الاسلام بدرجة ، والتقوى فوق الايمان بدرجة ، واليقين فوق التقوى بدرجة ، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين.

لا تحتمل النقيض سواء حصلت بالبرهان وهو علم اليقين أو بالمجاهدات والرياضات النفسانية والهدايات الخاصة بالاولياء وهو عين اليقين وحق اليقين ، و بالجملة هو أعلى مراتب العلم و أشرفها ولا ريب في أنه أفضل من الايمان ، (وما من شيء أعز من اليقين) أى أرفع درجة ، أو أقل وجوداً ومن علامة قلته في أكثر الخلق صدور المعصية منهم ، اذ لا يصدر معصية من أهل اليقين وانما يكون لهم ظن ضعيف يزول بأدنى وسوسة النفس والشيطان الا ترى أن الطبيب اذا أخبر أحدهم بأن الشيء الفلاني يضره ، أو يوجب زيادة مرضه ، أو بطؤ برئه يتبع قوله المفيد للظن و يترك ذلك الشيء حفظاً لنفسه من الضر الضعيف ، ولا يتبع قول الله تعالى ولا قول رسوله بأن هذه معصية مهلكة وليس ذلك الا لان ظنه بقولهما دون الظن بقول ذلك الطبيب.

قوله (الايمان فوق الاسلام بدرجة ، والتقوى فوق الايمان بدرجة ، واليقين فوق التقوى بدرجة) فاليقين أفضل من التقوى والتقوى أفضل من الايمان. والايمان أفضل من الاسلام فدل على أن كل مؤمن مسلم دون العكس لاعتبار خصوصية في الايمان دون الاسلام ، كما مر . وان كل متقوم مؤمن دون العكس لان المتقى يؤثر ذكر من لم يزل ولا يزال على ذكر من لم يكن فكان ، وطاعة من لم يزل ولا يزال على خدمة من لم يكن فكان ، ومحبة من لم يزل ولا يزال على محبة من لم يكن فكان ، وكل مؤمن ليس كذلك. وأيضاً التقوى من الوقاية ، وهى فى اللغة فرط الصيانة وفى العرف صيانة النفس عما يضرها فى الآخرة وقصرها على ما ينفعها فيها ولها ثلاث مراتب: الاولى التوقى من العذاب الخلد باظهار الشهادتين وهى أدناها ، والثانية التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصائير عند قوم وهو المتعارف فى عرف الشرع باسم التقوى. والثالثة التوقى عن كل ما يشغل القلب عن الحق والرجوع اليه بالكلية وهو لخاص الخاص ، والمراد بالتقوى هنا أحد المعنيين الآخرين وكونه فوق الايمان ظاهر اذ كل مؤمن ليست لهذه المرتبة سواء اريد بالايمان التصديق فقط ، أو هو مع العمل . اما التصديق فظاهر ، واما التصديق مع العمل فباعتبار أن التجنب عن الكل حتى عن المباحات والمكروهات والمشتبهات معتبر فى التقوى دون الايمان لانه مقول بالاضافة أو باعتبار أن

شرح اصول الكافي - ١٠ -

٣- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمran بن أعين قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إن الله فضل الايمان على الاسلام بدرجة كما فضل الكعبة على المسجد الحرام .

٤- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم أو غيره عن عمر بن أبان الكلبى ، عن عبد الحميد الواسطى ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) : يا أبا محمد الاسلام درجة قال : قلت : نعم قال : والايمن على الاسلام درجة قال : قلت : نعم ، قال : والتقوى على الايمان درجة . قال : قلت : نعم ، قال : واليقين على التقوى درجة ، قال : قلت : نعم ، قال : فما أوتي الناس أقل من اليقين وإنما تمسكتكم بأدنى الاسلام فأياكم أن ينقل من أيديكم .

الملكة معتبرة فيها لافيه فليأمل ، و على أن كل من اتصف باليقين منصف بالتقوى دون العكس أما الاول فظاهر بالتأمل فيما ذكرنا ، وأما الثانى فلان التقوى قد توجد بدون اليقين كما فى بعض المقلدين (وما قسم فى الناس شئ أقل من اليقين) ثم حق اليقين أقل من عين اليقين وعين اليقين أقل من علم اليقين .

قوله (كما فضل الكعبة على المسجد الحرام) فكما أن حرمة المسجد داخله فى حرمة الكعبة دون العكس . كذلك حرمة الاسلام داخله فى حرمة الايمان دون العكس . فالايمن أفضل من الاسلام .

قوله (يا أبا محمد الاسلام درجة) لما كان الاسلام أول درجة من الدرجات المطلوبة قال : الاسلام درجة . ولم يقل : الاسلام على الكفر درجة كما قال : (والايمن على الاسلام درجة) .

قوله (فما أوتي الناس أقل من اليقين) قال بعض الاكابر : معناه ما أوتي الناس شيئاً قليلاً من اليقين ، ويحتمل أن يكون معناه أن اليقين فيه أقل من كل شئ ، والاول يفيد نفس اليقين بالمرة . والثانى يفيد ثبوت قليل منه والاول أنسب بقوله (وانما تمسكتكم بأدنى الاسلام فاياكم أن ينقل من أيديكم) التفلت والافلات والانفلات التخلص من الشئ فجأة . وفيه ترغيب فى امساك ما لهم من أدنى الاسلام وحفظه ، وتحذير من الغفلة عنه وتفلته فان تفلته يوجب الدخول فى الكفر ولعل المراد بالاسلام هنا الايمان مجازاً من باب تسمية الشئ باسم جزئه بقرينة أن المخاطب كان مؤمناً مع أن هذه التسمية لا تخلو من نكته وهى أن المؤمن اذا خرج من الايمان خرج من الاسلام ودخل فى الكفر .

٥- عليُّ بن إبراهيم . عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الايمان والاسلام فقال : قال أبو جعفر عليه السلام : انما هو الايمان ، والاسلام فوقه بدرجة ، والتقوى فوق الايمان بدرجة ، و اليقين فوق التقوى بدرجة و لم يقسم بين الناس شيء أقلُّ من اليقين ، قال : قلت : فأَيُّ شيء اليقين ؟ قال : التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتقويض إلى الله . قلت : فما تفسير ذلك ؟ قال : هكذا قال أبو جعفر عليه السلام .

قوله (قال قلت فأَيُّ شيء اليقين ؟ قال : التوكل على الله ، والتسليم لله ، والرضا بقضاء الله ، والتقويض إلى الله) تفسير اليقين بما ذكر من باب تفسير الشيء بآثاره اذ اليقين سبب للامور المذكورة ، و ذلك لانه اذا حصل لاحد بالبرهان أو الهداية الخاصة أو الكشف بتصفية النفس اليقين بالله وبوحدانيته وعلمه وقدرته و تقديره للاشياء ، و تدبيره فيها ، وحكمته التي لا يفوتها شيء من المصالح ، ورأفته بالعباد ، و احسانه اليهم ظاهراً وباطناً ، و تقديره كمالات الاعضاء الظاهرة والباطنة ، و تدبير منافعها بلا استحقاق ولا مصلحة منهم ومن غيرهم وايصال الارزاق اليهم حيث لا شعور لهم بطرقها ولا قدرة لهم على تحصيلها مع عدم جوره بوجه من الوجوه حصلت له حالات قلبية شريفة بعضها أرفع من بعض أحدها العلم بأن كان كذلك كان قادراً على مستقبل اموره ومهمات و ايصال أرزاقه و تحصيل مراداته ، و ذلك يبعثه على التوكل عليه في اموره ، والاعتماد عليه من الوثوق به كما يثق الموكل على وكيله ، وليس معنى التوكل قلع نفسه عن اموره بل لا بد من التمسك بها والاعتماد على الله وثانيها العلم بظلمته وكبريائه واشتمال حكمه على مصالح وان لم يعلم خصوصياتها وتفصيلها ، و ذلك يبعثه على التسليم لله في أحكامه وغاية الانقياد والاحبات والخضوع والخشوع له . و ثالثها العلم بأنه يبنى المحبة له وتفريغ القلب عن غيره وجعله سريراً له ، و ذلك يبعثه الى الرضا بقضاء الله من الصحة والسقم والغنا والفقر وغيرها من المصائب والنوائب الواردة على النفس والمال والولد . بل يجد لذة ذلك في نفسه كما هو شأن المحب بالنظر الى فعل حبيبه وان كانت مرة في نفس الخلى عن حبه . ورابعها العلم بكمال قدرته وجريان حكمه مع ملاحظة العجز في نفسه وذلك يبعثه على تفويض امره ورده اليه وجعله الحاكم فيه وسلب القدرة عن نفسه ومشاهدة اضمحلال قدرته في قدرة الله و هذا قريب من مرتبة الفناء في الله لاهي لانه في هذه المرتبة لا يرى لنفسه وجوداً ولا قدرته اسماً .

قوله (قلت فما تفسير ذلك) كان السائل استبعد تفسير اليقين بالتوكل وما بعده لعلمه

٦- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال : الايمان فوق الاسلام بدرجة ، والتقوى فوق الايمان بدرجة ، واليقين فوق التقوى بدرجة و لم يقسم بين العباد شيء أقل من اليقين .

(باب)

حقيقة الايمان و اليقين

١- عدة من أصحابنا . عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع

بأنه غيره وأستعلم عن حاله ووجه صحته لعدم تفتنه بفأجاب «ع» بما أجاب لضيق المقام عن ذكره ، أو لغير ذلك ومثل هذا الجواب شائع كما تقول : العلم هو العمل فيقال : كيف ذلك ، أو ما وجه فتقول هكذا قالوا .

قوله (الايمان فوق الاسلام بدرجة) قد ذكرنا شرحه ولا بأس أن نعيده لزيادة التوضيح فنقول : الاسلام هو الاقرار ، والايمان اما التصديق ، أو التصديق مع الاقرار . وعلى التقديرين فهو فوق الاسلام بدرجة اما على الثاني فظاهر و أما على الاول فلان التصديق القلبى أفضل وأعلى من الاقرار اللسانى ، كما أن القلب أفضل من اللسان . (والتقوى فوق الايمان بدرجة) لان التقوى هو التجنب عما يضر فى الآخرة وان كان ضرره يسيراً و له ثلاث مراتب كامر ، وليست المراد هنا المرتبة الاولى لانها مرتبة الايمان بل المراد الاخيرتان لانهما فوق الايمان (واليقين فوق التقوى) اذ التقوى قد لا يكون فى مرتبة اليقين . نعم من اتقى وثبت قدمه فيها ترقى فى اليقين الى أن يبلغ أعلى مراتبه وهى مرتبة حق اليقين (١) وهى التى أشار أمير المؤمنين «ع» بقوله «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»

(١) قوله «وهى مرتبة حق اليقين» كأنه اريد باليقين غير ما يتبادر الى أذهاننا لان اليقين وهو العلم بالواقع فى مقابل الظن من شرائط الايمان بل الاسلام اذ قد مر أن من ظن أن الله واحد ، أو ظن أن محمداً رسول الله ، و قال انى أظن ذلك وفى القلب منه شيء لا يحكم باسلامه كما صرح به أبو سفيان فى مجلس رسول الله «ص» وردعه عباس وقال اشهد و الاضرب عنقك و بالجملة ليس المراد باليقين هنا المعنى المقابل للظن بل معنى آخر وكأنه سلامة الايمان عن معارضة الاوهام وغلبة الوسواس فان الانسان قد يعلم ثبوت أمر مثل أن الميت جماد و الجماد لا يخاف منه ولا يعترف بأن الميت لا يخاف منه وان كان متيقناً بأنه جماد كالحجر . وكذلك اليقين بالتوحيد والرسالة قد يكون مع معارضة أوهام كثيرة يمنع الانسان عن الالتزام بلوازم يقينه وانما يحصل بعد ارتكاز التقوى فى قلبه حالة يغلب يقينه على أوهامه ولا يمنعه*

عن محمد بن عذافر ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بينا رسول الله ﷺ في بعض أسفاره إذ لقيه ركبٌ . فقالوا : السلام عليك يا رسول الله ، فقال : ما أنتم؟ فقالوا : نحن مؤمنون يا رسول الله ، قال : فما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا : الرضا بقضاء الله ، والتفويض إلى الله ، والتسليم لأمر الله ، فقال رسول الله ﷺ : علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء ، [ف] إن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتقوا الله الذي إليه ترجعون .

قوله (بينا رسول الله «ص» في بعض أسفاره إذ لقيه ركب) قال بعض المحققين : بينا هي بين الظرفية اشبت فتحتها فصارت ألفاً ، ويقع بعدها حينئذ إذ الفجائية غالباً وعاملها محذوف يفسره الفعل الواقع بعد إذ عند بعض ، وبعضهم يجعلها خبراً عن مصدر مسبوك من الفعل أى بين أوقات سفره لقي الركب ، والركب جمع راكب الدابة مثل صاحب وصحب .

قوله (فقال ما أنتم) «ما» كما تكون سؤالاً عن حقيقة الشيء كذلك تكون سؤالاً عن خواصه وآثاره المترتبة عليه وهو المراد هنا فلذلك أجابوا بها (فقالوا نحن مؤمنون) أى متصفون بالايان الكامل (يا رسول الله) ولما ادعوا أنهم من أهل الايمان سألهم رسول الله «ص» عن خواص الايمان وآثاره اللازمة له ليعلم هل علموا الايمان أم لا ؟ (قال : فما حقيقة إيمانكم) أى ما الذى يبنى عن كون ما تدعونه من الايمان حقاً ثابتاً فاجابوا بأفضل خواص الايمان وأكمل آثاره التى لا تنفك عنه حقيقة الايمان الكامل . (قالوا الرضا بقضاء الله) فى جميع الاحوال (والتفويض الى الله) فى جميع الامور (والتسليم لامر الله) و الاخبار له فى جميع الاحكام . (فقال رسول الله «ص») فى مدحهم لكون هذه الخصال المرضية من آثار العلم والحكمة ، وهما من أعظم صفات الانبياء (علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء) لان وجود الاثر دليل على وجود المؤثر ، وقد ذكرنا سابقاً أن الحكيم أرفع من المعلم ، وشبههم بالانبياء على وجه المبالغة لكمال التشابه والتقارب ، ولما كانت هذه الصفات يقتضى الزهد فى الدنيا والتقوى أى التحرز عما يؤثم وتفرغ القلب عن غيره تعالى حثهم على الاول بقوله (فان كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون) واما خصلهما بالنبه لانهما من أعظم مطالب الراغبين فى الدنيا ، وعلى الثانى بقوله (واتقوا الله الذى اليه

«شئ» عن الجرى على مقتضى ايمانه كما لا يخاف عمال الموتى عن الاموات ولا يخاف الممارس من المشى على جذع موضوع على جدار عال . (ش)

٢- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوائلي وإبراهيم بن مهزم ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوى برأسه ، مصفراً لونه ، قد نحف جسمه و غارت عيناه في رأسه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : كيف أصبحت يا فلان ؟ قال : أصبحت يا رسول الله موقناً ، فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله وقال : إن لكل يقين حقيقة فما حقيقة يقينك ؟ فقال : إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحناني وأسهر ليلي وأظماً هو اجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي

ترجعون) وفيه وعد ووعد جميعاً وقد مر تفسير التقوى وبيان مراتبها .

قوله (فنظر الى شاب في المسجد) يحتمل أن يكون حارثة بن مالك الانصاري الاتي (وهو يخفق) أي يضرب أو ينام حتى يسقط ذقنه على صدره وهو قاعد . يقال : خفق برأسه اذا أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده و حينئذ قوله (ويهوى برأسه) كالتفسير له . ومثلاً هذا وما بعده من اصفرار اللون و نحافة الجسم و غور العينين قلة الاكل و كثرة السهر والرياضة والعبادة والحزن من امر الآخرة . (فعجب رسول صلى الله عليه وآله وسلم قوله) لانه أخبر بشيء نادر الوقوع موجب لحمده واستحسانه والرضاء عنه ، والتعجب انفعال النفس لزيادة وصف مدح أو ذم في المتعجب منه . ولما ادعى اليقين لنفسه تقاضاه «ص» بمصادقه أي ما يصدقه وطلب منه شواهد تشهد له بحقيقة دعواه ، وقال (ان لكل يقين حقيقة) أي لكل فرد من أفراد الشخصية كما يشعر به قوله (فما حقيقة يقينك) فان الاضافة تفيد الاختصاص و الجزئية أو لكل نوع من أنواعه وهي علم اليقين . و عين اليقين ، ولعل المراد بحقيقة اليقين غايته التي ينتهي اليها ويستقر فيها ولها آثار شريفة وصفات لطيفة و امارات منيفة دالة على حصولها وتحققها والسؤال وقع عن تلك الآثار فلذلك أجاب بها (فقال : ان يقيني يا رسول الله هو الذي أحناني) في أمر الآخرة أو بالمرق و شوق اللقاء (وأسهر ليلي) بترك النوم مع التفكير والتضرع والعبادة (و أظماً هو اجري) بالصيام ، و ترك الشراب والطعام ، ونسبة الاسهار الى الليل والاضماء الى الهواجر مجاز عقلي ، و اظماء الهواجر كناية عن الصوم في حر النهار فان الصوم فيه أشق وأفضل و ثوابه أكمل وأجزل (فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها) ومن نعيمها وزهراتها وعزفت بسكون الناء أي عاقبتها و كرهتها نفسي وانصرفت عنها وضم الناء محتمل أي هذمت نفسي و صرفتها عنها (حتى كأني أنظر الى عرش ربي وقد نصب

وقد نُصِبَ للحساب و حُشِر الخلاق لذلك و أنا فيهم و كأنني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون ، و كأنني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معدّون مصطرخون و كأنني الآن أسمع زفير النار ، يدور في مسامعي ، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه : هذا عبدٌ نور الله قلبه بالإيمان ، ثم قال له : إلزم ما أنت عليه ، فقال الشاب : ادع الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك ، فدعاه رسول الله ﷺ فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي ﷺ فاستشهد بعد تسعة نفر و كان هو العاشر .

للحساب و حشر الخلاق لذلك وأنا فيهم) تمثيل لحال النايب بحال الشاهد لزيادة الايضاح مع احتمال ارادة الظاهر والاضافة للاختصاص كبيت الله و كأنه قصد افادة حصول الظن بثبوت خبر كان لاسمه من غير تشبيه أو قصد تشبيه النظر القلبي بالنظر العيني لقصد التوضيح، (و كأنني أنظر الى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون) أى يعرفون بعضهم بعضاً ويتكلمون (وعلى الأرائك متكئون، و كأنني أنظر الى أهل النار وهم فيها معدون مصطرخون) أى ياحنون مستغيثون. (و كأنني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي) جمع مسمع وهو آلة السمع أو جمع سمع على غير قياس كمشابه وملامح جمع شبه ولمحة، وينبني أن يعلم أن السالك العارف الموقن الزاهد وإن كان في الدنيا بجسده فهو في مشاهدة بعين بصيرته لاحوال الجنة ودرجاتها و سعاداتها وأهلها وأحوال النار ودرجاتها و شقاوتها وأهلها كالذين شاهدوا الجنة بعين حسهم وتنعم أهلها و كالذين شاهدوا النار و عذاب أهلها، وهى مرتبة عين اليقين أو حق اليقين أو مرتبة علم اليقين على احتمال بعيد. والحق أن الجواب بمرتبة عين اليقين أنسب (فقال رسول الله ص) بعد ما سمع منه هذه الآثار والامارات التى شواهد صدق على وجود حقيقة اليقين و غاية كماله فيه: (هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان) اريد بالإيمان الايمان الكامل، وقد مر أنه لا يتحقق الا بعد استقامة جميع الاعضاء الظاهرة والباطنة، ولاريب في أن الايمان بهذا المعنى نور الهى ينتور به الظاهر والباطن، و كل يهتدى به الى ما هو له وقدمر أيضاً ان بين الظاهر والباطن مناسبة توجب تأثر كل منهما عن الآخر فنور الظاهر سبب لنور الباطن و بالعكس على وجه لا يدور، و انما اكتفى بذكر نور الباطن وهو نور القلب لانه المقصود الاعظم والمطلوب الاهم و لانه المقتضى للصفات المذكورة بالا واسطة (ثم قال له الزم ما أنت عليه) دل أن الكمالات البشرية قد تزول بعدم المحافظة ، و لذلك قال العارفون الخائفون من زوالها : « ربنا لا تزغ قلوبنا اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة بن مالك بن النعمان الأنصاري فقال له: كيف أنت يا حارثة بن مالك؟ فقال: يا رسول الله! مؤمن حقاً، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك؟ فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هو اجري وكأني أنظر إلى عرش ربي [و] قد وضع للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار في النار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: عبدك أنت الوهاب.

قوله (فقال يا رسول الله مؤمن حقاً) أى كامل فى خصال الايمان وهو من سار فى طرق الايمان باكتساب مكافئ الاعمال والاخلاق حتى يبلغ أعلاه و ترقى بالمجاهدة والوفاء من حضيض نقصه الى أن بلغ ذراه، ولما ادعى هذه المرتبة و نطق بدعوى حق الايمان تقاضاه بمصدق ذلك واماراته و طلب منه بيان آثاره وعلاماته (فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله) لكل شيء حقيقة) أى لكل شيء من الأشياء الظاهرة والباطنة حقيقة بها تمامه و كماله و غاية اليها انتهائه و مآله (فما حقيقة قولك) الظاهر فى دعوى ذلك الامر الباطن الكامن؛ و ما غايته المترتبة عليه و ما علاماته الدالة عليه. (فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هو اجري وكأني أنظر الى عرش ربي وقد وضع للحساب، وكأني أنظر الى أهل الجنة يتزاورون) أى يزور بعضهم بعضاً (فى الجنة) وكأني أسمع عواء أهل النار فى النار) أى صياحهم. والعوى صوت السباع، و كأنه بالدب والكلب أخص و السالك اذا اجتهد فى زيادة العلم والعمل والاخلاق و قطع تعلقه عن المحسوسات ورسوم العادات ومات مع الحياة بلغ مرتبة عين اليقين وشاهد جمال الاسرار، و انكشف له أحوال الآخرة والجنة والنار، ثم اذا رجع الى نفسه و نظر الى عالم المحسوسات لابين التعلق خطر بباله بعض تلك الاحوال و انتقش فى نفسه بعض هذه الآثار ولوشاهد الجنة يجد فى نفسه السرور والنشاط، ولو شاهد النار يجد فى نفسه الحزن والخوف. و بالجملة تظهر له حالات مع الحياة كما تظهر بعد الموت الآن ظهورها بعد الموت لا ينفع بل يوجب الحسرة والندامة بخلاف ظهورها قبله فانه يوجب السعادة التى هى قرب الحق و الاعراض عن غيره بالكلية، واعلم أن فى هذا الرواية ورواية القاسم بن يزيد دلالة واضحة على أن حارثة استشهد فى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وقال الفاضل الاسترابادى فى رجاله حارثة بن النعمان الأنصاري كنيته

نور الله قلبه ، أبصرت فائت ، فقال : يا رسول الله أدع الله لي أن يرزقني الشهادة معك ، فقال : اللهم ارزق حارثة الشهادة ، فلم يلبث إلا أياماً حتى بعث رسول الله ﷺ برسيرة فبعثه فيها؟ فقاتل فقتل تسعة أو ثمانية ، ثم قتل .

و في رواية القاسم بن بريد ، عن أبي بصير : قال : استشهد مع جعفر بن أبي طالب بعد تسعة نفر وكان هو العاشر .

٤- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : إن علي كل حق حقيقة و علي كل صواب نوراً .

أبو عبد الله شهد بداراً واحداً وما بعدهما من المشاهد وذكر هو أنه رأى جبرئيل «ع» دفعين على صورة دحية الكلبي أولهما حين خرج رسول الله «ص» الى بني قريظة ، والثاني حين رجع من حنين . وشهد مع أمير المؤمنين «ع» القتال و توفي في زمن معاوية ولا يخفى المناقبات بينه وبين الرواية الآن يكون هذا غيره .

قوله (ان على كل حق حقيقة) الحق وهو ضد الباطل كل ما جاء به الرسول من الاحكام والاخلاق والشرائع وجميع ما أمر به ودعا اليه فاخبر «ع» ان على كل حق ظاهر حقيقة هو ينتهي اليها ويراد بها ، وفيها كماله والبهامآله ، وقول بعض المحققين في تقسيم ما جاء به الشارع الى شريعة وحقيقة اشارة اليهما حيث أرادوا بالشريعة ظاهر ما ورد به النقل ، وبالحقيقة باطن ما بين العبد وبين الله عز وجل فحكم الشريعة على الظاهر ، وحكم الحقيقة على الباطن كما روى عنه «ص» « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » فقد ظهر أن الحق كالشريعة أول الحقيقة وهي غايته وهو ظاهر وهي بطائنه ، فكل عبادة ظاهرة ان لم تصدر عن حقيقة باطنة كأعمال المنافقين فهي باطلة ، وكل طاعة ان لم تنته الى حقيقة ثابتة كأفعال المرأين فهي عاطلة ، وكذلك الاخلاق لها حق وحقيقة كالتوكل فان حقه مع العام بضرورة عقد الايمان مع تعلقهم بالاسباب وحقيقته ينتهي اليها الخاص بقطع الاسباب وسكون السر الى مسبب الاسباب ، وكالحياة فانه له حقاً مع الكل وله حقيقة مع الخواص ، و كالنقوى فان أوله حق وهو نقوى الشرك يشمل عوام المؤمنين وله حقيقة وغاية يبلغها خواص الاولياء ، وكذلك الايمه فان أوله حق وبه يخرج عن الكفر وهو يشمل عوام المؤمنين وله حقيقة وغاية وهي كماله يبلغها خواص المؤمنين الذين قال الله تعالى في شأنهم «انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلبت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون» وكذلك اليقين أوله حق وآخره و

باب التفكير

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام : قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : نبه بالتفكير قلبك ، و جاف عن

باطنه حقيقة هي غايته وكمال به بالجملة الحق في كل شيء بمنزلة القشر والحقيقة بمنزلة اللب ولا ينفع القشر بدون اللب وانما قال : على كل حق ولم يقل لكل حق للتنبيه بالاستعلاء على أن حقيقة كل شيء باعتبار حقيقة التي هو بها هو حتى لو لم يكن حقيقة كاملة وغاية مرادة منه لم يكن حقاً أو باعتبار المجانسة مع قوله (وعلى كل صواب نوراً) الصواب ضد الخطأ أي على كل صواب جلي أو خفي من قول أو فعل أو عقد ، برهان يحقته ودليل يصدقه كالإيمان واليقين فان لهما علامات دالة عليهما وبينات كاشفة عنهما حتى أن من ادعاهما ولم تكن له تلك العلامات والبيانات كانت دعواه باطلة وانما سمي البرهان نوراً لان البرهان آلة لظهور المعقولات كما أن النور آلة لظهور المحسوسات.

قوله (نبه بالتفكير قلبك) دل على أن القلب يغفل عن الحق والآخره وما ينفع فيها وأنه لا بد من تنبيهه عن الغفلة دائماً بالتفكير واختلفت العبارة في تفسيره والمرجع واحد . قال الغزالي : حقيقة التفكير طلب علم غير بدهي من مقدمات موصلة اليه كما اذا تفكر أن الآخره باقية وأن الدنيا فانية ، فانه يحصل له العلم بأن الآخره خير من الدنيا وهو يبعثه على العمل للآخره فالتفكير سبب لهذا العلم ، وهذا العلم يقتضي حالة نفسانية وهو التوجه الى الآخره وهذه الحالة يقتضي العمل لها وقس على هذا فالتفكير موجب لتنوير القلب وخروجه عن الغفلة ، واصل لجميع الخيرات ، وقال المحقق الطوسي : التفكير سير الباطن من المبادئ الى المقاصد وهو قريب من النظر ولا يرتقى أحدهم النقص الى الكمال الا بهذا السير ومبادئه الافاق والانفس بأن يتفكر في أجزاء العالم وذراته ، وفي الاجرام العلوية من الافلاك والكواكب وحرركاتها وأوضاعها ومقاديرها واختلافاتها ومقارناتها ومفارقاتها وتأثيراتها وتغييراتها ، وفي الاجرام السفلية وتربيتها وتفاعلها وكيفيةها ومركباتها ومعدنياتها وحيواناتها ، وفي أجزاء الانسان وأعضائه من العظام والمضلات والعصبات والعروق وغيرها مما لا يحصى كثرة ، ويستدل بها وبما فيها من المصالح والمنافع والحكم والتغير على كمال الصانع وعظمته وعلمه وقدرته وعدم ثبات ماسواه ، وبالجملة التفكير فيما ذكر ونحوه من حيث الخلق والحكمة والمصالح أثره العلم بوجود الصانع وقدرته ومن حيث تغيره وانقلابه وفناؤه بعد وجود أثره الانقطاع عنه والتوجه بالكلية الى الخالق الحق ، ومن هذا القبيل التفكير في أحوال الماضين وانقطاع أيديهم عن الدنيا وما فيها ورجوعهم الى دار الآخره فانه يوجب انقطاع المتفكر عن

الليل جنبك؛ واتق الله ربك.

٢- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يروي الناس [أن] تفكر ساعة خير من قيام ليلة ، قلت : كيف تفكر ؟ قال : يمر بالخربة أو بالدار فيقول : أين ساكنوك ، أين بانوك ، ما [با] لك لاتتكلمين .

٣- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أفضل العبادة إيمان التفكر في الله وفي قدرته .

غير الله اليه بالطاعة والتقوى ، و لذلك أمر بهما بعد الامر بالتفكر ، وقال (وجاف عن الليل جنبك) وهو كناية عن الامر بالقيام للعبادة في ظلمات الليالي فان العبادة فيها أفضل كما دلت عليه الايات والروايات (واتق الله ربك) بترك المحرمات بل المكرهات والمشتبهات .

قوله (ان تفكر ساعة خير من قيام ليلة) أى تفكر ساعة فى عظمتها وآلاته و تواتر أياديه ونعمائه أو فى سكرات الموت وما بعده من العقوبات أو فى محن الدنيا وعدم وفائها وما فيها من المصائب والبليات أو فى فناء أهلها وانقطاع أيديهم من التصرفات (خير من قيام ليلة) للعبادة فان كل ذلك يوجب تنور القلب وصفاء الذهن وترك الدنيا والميل الى الآخرة وحلاوة الذكر والطاعة وكمال السعادة ومحبة الحق واعراضه عن غيره واستعمال الاعضاء الظاهرة والباطنة فيما خلقت له ، وربما يخطر بالقلب بتفكر ساعة حالة مانعة من المعاصى فى مدة المرفه أو أفضل من عبادة ليلة لكثرة فوائده وعظمتها (قلت كيف تفكر) أراد ايضا حه بمثال جزئى فلذلك أتى «ع» به (قال يمر بالخربة أو بالدار) التى هلك أهلها (فيقول) تحسراً أو تحزن نأله حاله وحالهم (أين ساكنوك أين بانوك مالك لاتتكلمين) فانه اذا تفكر فى ذلك تجدهم انقطعوا عن الدنيا و ثمراتها ، وزالت أيديهم عما كان لهم من أسبائها وزهراتها و انتقلوا عن دار الانس والاحبة و خلوا بيت الغربة والوحشة ، مالم من احبائهم ظهير ولا نصير ولا له من أموالهم قطمير ولا نقير اذا أوجدتهم كذلك خطر بباله أنه يصير مثلهم عن قريب ولا يكون له من ماله حق ولا نصيب فتبرد لذلك قنيت الدنيا فى بصره و تحققر زهراتها فى نظره فيقدم الى اصلاح أمره و مثواه ولا يبيع آخرته بديناره .

قوله (أفضل العبادة إيمان التفكر فى الله وفى قدرته) أفضلية العبادة باعتبار عظمتها و كثرة منافعها وآثارها و شرافة لوازمها وأسرارها ولا ريب فى ان إيمان التفكر فى الله وفى قدرته

٤- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول : ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم . إنما العبادة التفكير في أمر الله عز وجل .

٥- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن رباعي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : [إن التفكير

أعظم العبادات قدراً وأشرفها أثراً وأفخمها رتبة وأرفعها منزلة ، ولذلك وقع الأمر به في آيات متكررة وروايات متضاربة وله آثار شريفة ولوازم منيعة كلها عبادات عظيمة كمعرفة الرب وعظمته وعلمه وقدرته واحتقار الدنيا وزهراتها ومعرفة الجنة ودرجاتها ومعرفة النار ودرجاتها والانقطاع عن غير الحق وتفرغ القلب له وبالجملة أدامان التفكير عبادة وأصل لجميع العبادات فهو أفضلها ، وليس المراد التفكير في حقيقة ذاته وحقيقة قدرته وسائر صفاته إذ معرفتها خارجة عن قدرة البشر ولا يصل إليها العقل والتفكير ، وكان التفكير فيها مؤدياً إلى الضلال المبين والالحاد في الدين بل المراد به التفكير في وضع صنع الله وآثار قدرته فإن التفكير فيها وفي عظمته يدل على عظمة الصانع الحق وكمال قدرته ، ومما يدل على ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر «ع» قال : «ياكم والتفكير في الله ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم خلقه ، ومارواه حسين بن المياح عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله «ع» يقول «من نظر في الله كيف هو هلك» وبالجملة التفكير على قسمين : تفكير في الحق . وتفكير في الخلق ، والعبد ممنوع من الأول ومندوب إلى الثاني . قال الله تعالى : «و يتفكرون في خلق السموات والأرض . الآية» .

قوله (إنما العبادة التفكير في أمر الله عز وجل) الحصر اضافي بالنسبة إلى غير المتفكر أو حقيقي لأن العبادة كلها تابعة للتفكير فلا توجد عبادة بدونها فمن تفكر أبصر الحق وطرقه الموصلة إليه وهانت الدنيا وما فيها عنده لما رأى من كثرة انقلابها على أهلها وعدم الوفاء لهم فيحصل له كمال الميل إلى المولى الحق وغاية الخشوع والطاعة له والشوق إلى لقائه لعلمه بأن الوصول إلى الدرجة العليا ، والبلوغ إلى السعادة العظمى ، والتخلص عن أهوال العقبى ، والتقرب إلى مقام الزلفى إنما يحصل بترك الدنيا والتزام العبادة والتقوى فيصرف نفسه عن ميدان الطغيان ويجريها في مضمار الطاعة ومرضات الرحمن ، ويقدم لنفسه ما ينفعه في دار الجنان والتوفيق من الله الملك المنان .

قوله (التفكير يدعو إلى البر والعمل به) لأن التفكير سراج القلب يرى به المتفكر

يدعو إلى البرّ والعمل به.

(باب المكارم)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسين بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المكارم عشر

خيره و شره و منافعه و مضاره و كل قلب لا فكر فيه فهو مظلم لا يرى الى البر دليلاً ولا الى العمل سبيلاً، و من التفكير أن يتفكر لى شيء خلق و من أين جاء و الى أين يقصد و لاي شيء أنزل في هذا المنزل، و فيها سعادته و شقاوته فان هذا التفكير أشد جاذب له الى البر والعمل به، و منه أن يتفكر في قوله تعالى: «أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم- الآية» الى غيرها من الايات الدالة على الترغيب في التفكير فان التفكير فيها أقوى زاجر له عن الدنيا و اكمل داع الى البر والعمل به لالاخرة اذ من تفكر في أحوال الماضين من الرعايا و السلاطين و أعمالهم و أخبارهم و آثارهم و تفكر في أنهم بنوا ما لم يسكنوا و جمعوا ما لم يأكلوا و سعوا فيما لم ينتفعوا و في أنهم كم تركوا من جنات و عيون و زروع و مقام كريم و نعمة كانوا فيها فاكهين تبرد الدنيا و ما فيها عنده، و اشرق قلبه بنور ربه حتى رأى بعين البصيرة أحوال الاخرة و مقاماتها و رغبت نفسه عن قبيات الدنيا و زهراتها و مال الى حضرة الحق و الجلال و اشتاق الى كأس القرب و الوصال، و علم أن ذلك لا يحصل الا بالبر و العمل فعلم أن التفكير يدعو اليهما، نعم ما قيل:

و لم أر كالايسام للمرء واعظاً ولا كصروف الدهر للمرء هادياً
لعمرك ما يدرى الفتى كيف يتقى اذا هو لم يجعل له الله واقياً
و أحسن فان المرء لا يد ميت و انك قد تجزى بما كنت ساعياً

و منه أن يتفكر في معاني آيات القرآن عند تلاوته فاذا بلغ آيات الصفات مثل العزيز و الحكيم و القدوس يتأمل في أسراره، و اذا بلغ آيات الافعال مثل خلق السموات و الارض يتأمل في عظمة الخالق و كمال علمه و قدرته، و على هذا فانه يحصل له بذلك الانقطاع عن الدنيا و ملكة الميل الى البر و العمل به.

قوله (قال المكارم عشر) المكرمة بزرگي و بزرگواری و المكارم بزرگيها و بزرگواريها و ينبني أن يعلم أن النفس الناطقة اذا تركت سلطنتها في ملك البدن و صارت مأسورة في يد قواه حصلت له أخلاق مهلكة مثل الكذب و البخاينة و الحرص و الحسد و الفخر و النضب و البخل و قطع الرحم و أمثال ذلك مما يعبد في هذا الكتاب ثم تسرى تلك الاخلاق الى الاعضاء الظاهرة فيصدر منها الضرب و القتل و النهب و البهتان و نحوها، و بذلك تبعد عن

فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن، فإنها تكون في الرجل ولا تكون في ولده
وتكون في الولد ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في الحر، قيل:
وما هن؟ قال: صدق البأس وصدق اللسان وأداء الأمانة وصلة الرحم وإقراء

رب العالمين وتستقر في أسفل السافلين وإن راعت سلطنتها فيه وأسرت قواه واعطت كل
واحدة ما فيه صلاحها عقلاً وشرعاً حصلت لها أخلاق صالحة منجية مثل حسن الخلق والرفق
والحكمة والعدالة والشجاعة وأمثالها مما يعد في هذا الكتاب أيضاً ويصدر بسببها من
الاعضاء أفعال حسنة ومكارم فاضلة مثل الصدق وأداء الأمانة وغيرهما من الأمور المذكورة وأن
المكارم غير منحصرة فيما ذكره إن اطلاقها عليه مجاز من باب تسمية السبب باسم المسبب
لأن ما ذكر من الأفعال سبب لمكارم النفس (فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن) دل على أنها كسبية
تحصل بمشقة الاكتساب والمجاهدة مع النفس الإمارة ورياضتها، وقد بالغ في ذلك بقوله (فإنها تكون
في الرجل، ولا تكون في ولده وتكون في ولده ولا تكون في أبيه وتكون في العبد ولا تكون
في الحر) للتنبيه على أنها نعمة عظيمة يمن الله على عباده ممن أخذت يده العناية الإلهية و
توجهت إليه التوفيقات الربانية بحسن سياسته وكمال عزمته وتام إرادته إلى معالي الأمور
(قيل: وما هن؟ قال صدق البأس) أي الخوف أو الخضوع أو الشدة والفقر ومنه البأس الفقير
أو القوة وصدق الخوف عن المعصية بأن يتركها ومن التقصير في العمل بأن يسعى في كماله
ومن عدم الوصول إلى درجة الإبرار بأن يسعى في اكتساب الخيرات فلما دعي الخوف في
شيء من ذلك وبقي عليه ولم يسع في إزالته فهو كاذب وصدق الخضوع بأن يخضع لله
تعالى للغيره فمن ادعى الخضوع لله تعالى وهو يخضع لغيره فهو كاذب وصدق الفقر بأن
يترك عن نفسه هواها ومتميناتها وآمالها والا فهو ليس بفقر، وصدق القوة أن يصرفها في
الطاعات فمن صرفها في المصايف فهو ضعيف عاجز، (وصدق اللسان) بأن لا يتكلم بما ليس فيه
رضاء تعالى مثل الكذب واللغو والفحش والغيبة ونحوها بل يتكلم بما فيه رضاه من الأمور الدينية
أو الدنيوية (وأداء الأمانة) أي أمانة الناس برأكان أو فاجراً أو أمانة الله تعالى أيضاً مثل الإمامة
وفعل الطاعات وترك المنهيات والعهود.

(وصلة الرحم) أي الإحسان إلى الأقربين من ذوى النسب والاصهار والتعطف عليهم
والرفق بهم والرعاية لحوالهم في السر والعلاية وإن أساءه فكأنه بالإحسان إليهم وصل
ما بينهم وبينه من علاقة القرابة والصهر، ويدخل فيها صلة أقرباء النبي (ص) (واقراء الضيف)
أي المؤمن أو المسلم مطلقاً أو الأعم منه، ومن الكتابي على احتمال دلالة ظاهر بعض الروايات
عليه، وأما الحربي ففيه تأمل والظاهر أن الإقراء بمعنى القرى المجرد يقال: قرئت الضيف

الضيف وإطعام السائل والمكافاة على الصنائع والتذم للجار والتذم للصاحب و
رأسهن الحياء .

٢- عذة* من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى ، عن
عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ** خصَّ رسله بمكارم

أقره من باب رمى قري بالكسر والقصر والاسم القراء بالفتح والمد (واطعام السائل) كذلك
والاطعام كما يوجب الثواب الجزيل في الآخرة كذلك يدفع الفقر والبلاء ويوجب زيادة الرزق
في الدنيا ثم يتفاوت ذلك بحسب تفاوت نية المطعم واحتياجه واستحقاق السائل وصلاحه، (و
المكافاة على الصنائع) جمع الصنعة وهي ما صنعت من خير وكل شيء ساوى شيئاً حتى صار
مثله فهو مكافئ له والمكافاة بين الناس من هذا، ويقال بالفارسية باداش دادن وبمثل وقديم
ويراد مطلق المجازاة الشامل للمساوى والازيد والانقص ثم المكافاة من باب الاداب والاستحباب
لجواز الاخذ من غير عوض للروايات منها رواية اسحاق بن عمار قال قلت له: والرجل الفقير
يهدى الى الهدية يتعرض لما عدى فأخذها ولا أعطيه شيئاً؟ قال نعم هي لك حلال ولكن لا
تدع أن تعطيه، (والتذم للجار، والتذم للصاحب) التفعّل يجيء للتجنب مثل تأثم وتخرج
أى تجنب الاثم والجرح، ومنه التذم وهو مجانية الذم والتحرز منه والمقصود أن من مكارم
الرجل أن يحفظ ذمام الجار ولصاحب ويطرح عن نفسه ذم الناس له ان لم يحفظه، والذمام
بالكسر الحرمة، وما يذم به الرجل على اضاعته من العهد والامان وغيرهما (رأسهن الحياء)
هو خلق غريزي أو مكتسب يمنع من فعل القبيح وخلاف الاداب والتقصير في الحقوق خوفاً من
اللوم والذم به، ولا يوجد شيء من المكارم بدونه ولذلك هو رأسهن.

قوله (ان الله عز وجل خص رسله بمكارم الاخلاق) الاخلاق جمع خلق وهو ملكة للنفس
يصدر عنه الفعل بسهولة من غير روية وفكر خلاف الحال؛ وقد توهم أن الاخلاق كلها خلقية فيكون
التكليف بها تكليفاً بالاطلاق وهذا التوهم فاسد لان الاخلاق قد تتغير وتبدل كما هو المشاهد
في كثير من الناس فانهم يزاولون ويمارسون خلقاً من الاخلاق حتى يصير ملكة لا يقال مدخول الباء
اما مقصور كما يقتضيه القاعدة، أو مقصور عليه، فعلى الاول لزم أن لا توجد المكارم في غير
الرسل وهو ينافي ما بعده وعلى الثاني لزم أن لا يوجد في الرسل غير المكارم لانا نقول يمكن
دفع الاول بأن للمكارم عرضاً عريضاً والمقصود على الرسل هو الطرف الاعلى، ولا ينافيه وجود
مادونه على تفاوت المراتب في غيرهم، أو بان خلقية المكارم مقصورة على الرسل جميعاً
ولا توجد في غيرهم جميعاً ولا ينافيه وجودها في بعض الاغيار، ويمكن دفع الثاني بأن
الحصر اضافي بالنسبة الى اعداد المكارم يعنى أن الرسل مقصورون على المكارم ولا يتجاوزونها

الاخلاق، فامتنحوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله و اعلموا أن ذلك من خير و إن لاتكن فيكم فاسألوا الله و ارغبوا إليه فيها، قال : فذكر [ها] عشرة: اليقين والقناعة والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة والمروءة قال : وروي بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق و أداء الأمانة.

الى أضدادها بخلاف غيرهم وهذا أظهر على أنه يمكن ان يكون المقصود أنه تعالى خص رسله بانزال المكارم اليهم وتقديرهم لها وعلى هذا لا يتوجه شيء.

(فامتنحوا أنفسكم) و اختبروها (فان كانت فيكم فاحمدوا الله) لانها من أعظم نعمائه لديكم (و اعلموا أن ذلك من خير) عظيم أفاضه عليكم (و ان لاتكن فيكم فاسألوا الله) عن تيسير ذلك الكمال (و ارغبوا اليه) بالتضرع والابتهاال .

(قال فذكرها عشرة) غير العشرة المذكورة في الحديث السابق لكونها غير منحصرة فيها . (اليقين) بالله واليوم الآخر وكتبه و رسله، وهو العلم مع زوال الشك و علاماته العمل بمقتضاه (والقناعة) وهى الرضا بالقليل وفيه راحة فى الدارين، و فى الحديث «القناعة كنز لا ينفد» لان الانفاق معها لا ينقطع كلما تمدر عليه شيء من امور الدنيا قنع بما دونه ورضى وفيه عزم من قنع وذل من طمع» لان القانع لا يذله الطلب فلا يزال عزيزاً .

(والصبر) على المعصية وفعل الطاعة وترك المعصية (والشكر) لله فى جميع الاحوال باللسان والحنان والاركان (والحلم) بضبط النفس عن الانتقام عند صدور ما يؤذيه عن الغير وهو صفة لها بالاعتدال فى القوة الغضبية.

(و حسن الخلق) مع الناس بالجميل والطلاقة والباشاشة والتودد والتلطف و الاشفاق

عليهم (و السخاء) أى بذل المال بسهولة على قدر لا بد منه فى موضعه و هو فضيلة نفسانية مندرجة تحت الاعتدال فى القوة الشهوية وأفضله ما وقع بغير سؤال كما يدل عليه قول أمير المؤمنين «ع» والسخاء ما كان ابتداء فاما ما كان عن مسئلة فحياء وتذم، أى استنكاف و مجانبة عن الذم (والغيرة) أى الحمية فى الدين والاستنكاف عما يفايريه و تغير الطبع عما يخالفه (والشجاعة) وهى ملكة للنفس حاصلة من الاعتدال فى القوة الغضبية و يبتنى عليها الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وامضاء الاحكام والحدود والجهاد مع النفس والشيطان والعدو (والمروءة) أى كمال الرجولية فى الدين ورعاية حال فقراء المسلمين والمسلمات و المسلمين و تفقد أحوال اليتامى والارامل والمساكين.

(قال وروى بعضهم بعد هذه الخصال العشرة وزاد فيها الصدق) أى صدق البأس و صدق

اللسان (و اداء الامانة) الى الناس، أو مطلقاً وهو أى الصدق مفعول روى و زاد على سبيل

٣- عنه، عن بكر بن صالح، عن جعفر بن محمد الهاشمي، عن إسماعيل بن عباد قال بكر: وأظنني قد سمعته من إسماعيل؛ عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنا لنحبُّ من كان عاقلاً، فهِماً، فقيهاً، حليماً، مدارياً، صبوراً صدوقاً، وفيما التنازع وان توهم زيادة لفظ بعداً وزاد.

قوله (إنا لنحب من كان عاقلاً) له جوهر مجرد (١) نوراني يدرك به المعقولات والمنقولات ويميز بين الحق والباطل والهادي والمضل (فهِماً) الفهم من صفات العاقل وهو جودة تهوُّ الذهن لقبول ما يرد عليه من الحق وبه ينتقل من المبادئ الى المطالب بسرعة . (فقيهاً) الفقه العلم بالاحكام من الحلال والحرام و بالاخلاق وآفات النفوس (٢) و موانع

(١) قوله وله جوهر مجرد، جرى على اصطلاح الحكماء فان العقل عندهم يطلق على العقل النظري والعقل العملي، وهما مما امتاز به الانسان من سائر الحيوانات. فانها تشترك مع الانسان في الحس، ويمتاز الانسان عنها بشيئين: الاول بأنه يدرك الحسن والقبح في الافعال ويحكم بأن بعض الاعمال حسن وبعضها قبيح، ولا يدرك الحيوان شيئاً من ذلك ألبتة، ولذلك كلف الانسان بتكاليف وصار مسؤولاً عن أفعاله وان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولاً، وهذا يسمى العقل العملي وهو الذي أنكره الاشاعرة. والثاني أنه يدرك الكليات والمعاني العامة. ولا يدركها الحيوانات والدليل عليه أنه يتكلم، وأكثر كلماته كليات يدرك معناها ويحكمي عنها ولا يقدر على ذلك الحيوانات الاخر. فالحيوان يتوجع ويعرض له الالم ويحس به ويخاف من عدوه، ويحصل له الباءث على الفرار، ويجب أولاده ويحفظها من الافات حتى تكبر وتسفني عن الام، ولكن لا يقدر على لفظ يحكي به عن معنى الالم والخوف والحب لانه لم يدرك معنى عاماً يشمل أفراد كل منها، وانما يحصل لها مصاديق هذه المعاني كما يحصل للطفل الصغير قبل أن يتكلم، ولذلك عبر عن ادراك الكلي بالناطق، وبالجمله أشار الشارح بقوله «يدرك به المعقولات» الى العقل النظري، و بقوله «يميز بين الحق والباطل» الى العقل العملي وكلاهما حاصل للانسان بسبب تجرده عن المادة ذاتاً وان تعلق بها فعلاً ولا ريب أن الاختيار من لوازم النفس المجردة والطبيعة مقهورة مجبورة في أفعالها لاسبيل لها الى التخلف عما أودع فيها، والانسان لكونه مختاراً غير مجبور لابد أن يكون له قوة يرجح بها ما يبنى أن يفعله ويميز ما يجب أن يتركه وهو العقل العملي، ولكونه مستعداً لاستنباط المجهولات من المعلومات ان يكون له عقل نظري يدرك به الكليات اذ الجزئي لا يكون كاسياً ولا مكتسباً . (ش)

(٢) قوله «و بالاخلاق و آفات النفوس» جرى على اصطلاح الائمة عليهم السلام في تعريف الفقه . فان الفقه عندهم عليهم السلام كان يشمل علم الاخلاق وغيره . ولكن * شرح اصول الكافي - ١١ -

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ الْأَنْبِيَاءَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ فَلَاحِدُ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ لِيَسْأَلْهُ إِيَّاهَا. قَالَ : قُلْتُ : جَعَلْتَ فِدَاكَ وَمَاهِنٌ؟ قَالَ: هُنَّ الْوَرَعُ وَالْقَنَاعَةُ وَالصَّبْرُ وَالشُّكْرُ وَالْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ وَالسَّخَاءُ وَالشُّجَاعَةُ وَالْغِيْرَةُ وَالْبِرُّ وَ صَدَقَ الْحَدِيثُ وَأَدَّاءُ الْأَمَانَةِ.

٤- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ عِيسَى، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مَجْبُوبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ارْتَضَى لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ،

القرب من الحق أو بصيرة قلبية في أمر الدين تابعة للعلم والعمل مستلزمة للخوف والخشية (١)
(مدارياً) المداراة الملائمة مع الناس وترك مجادلته ومناقشتهم.

(صدوقاً وفيّاً) أى دائم الصدق والوفاء ، والصدق ملكة تحصل عن لزوم الاقوال المطابقة، والوفاء ملكة تنشأ عن لزوم العهد والامانة والبقاء عليه وهما فضيلتان داخلتان تحت العفة مثلاً زمناً. و لذلك قال أمير المؤمنين «ع» ان الوفاء توأم الصدق ولما كان التوأم هو الولد المقارن لولد آخر في بطن واحد شبهه الوفاء لمقارنته الصدق تحت العفة ، و فى هذا الحديث تحريض على محبة الموصوف بالصفات المذكورة فيه واختيار مصاحبه . فانه دليل الى سبيل الخيرات و مرشد الى طرق النجاة ولكن وجدانه متمسر فان الجاهل قد يدلس فلا بد للطالب من حزم وتجسس لئلا يتخذ الجاهل مصاحباً ولا يقع فى ويل الخذلان بعد الايمان. واعلم أن المكارم المذكورة فى هذا الحديث اثني عشرة كما فى السابق الا أن اليقين وحسن الخلق والمروة المذكورة فى السابق غير مذكورة فى هذا الحديث، والورع والحياء والبر المذكورة فى هذا الحديث غير مذكورة فى السابق. والورع هو الكف عن المحرمات و المشتبهات بل عن المباحات أيضاً والبر هو الاحسان بالوالدين والاقربين بل بالناس أجمعين و قد يطلق على الاعمال الصالحة والخيرات كلها.

«المتأخرين رضى الله عنهم خصوصاً الفقهاء بالاحكام الظاهرية وميزوا بينه وبين علم الاخلاق ولا مشاحة فى الاصطلاح. (ش)

(١) قوله «مستلزمة للخوف والخشية» فرق بعض علماء الاخلاق بين الخوف والخشية وقال ان الخوف من الضعفاء وأهل الاهواء لكثرة معاصيهم وتقصيرهم يخافون العذاب. والخشية حاصلة للعلماء بالله والاولياء لمعرفةهم بعظمة ربهم والاستشعار بشدة قهره وكمال رحمته و عظم قدرته واحاطة علمه وسائر صفاته الكمالية لا للخوف من العذاب اذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى «انما يخشى الله من عباده العلماء». (ش)

فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق.

٥- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الايمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله والتوكل على الله و تفويض الأمر إلى الله والتسليم لأمر الله.

٦- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليٍّ، عن عبد الله بن سنان عن رجل من بني هاشم قال: أربعٌ من كنٍّ فيه كمل إسلامه ولو كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم تنقصه: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر.

قوله (فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق) فانهما يوجبان كمال الدين و قراره كما أن البخل و سوء الخلق يوجبان نقصا نه و قراره. فالدين كالمصاحبان راعيته قر وان آذيته فر. **قوله** (الايمان أربعة أركان الرضا بقضاء الله والتوكل على الله وتفويض الامر الى الله والتسليم لامر الله) الرضا بقضاء الله سكون النفس تحت مجارى القدر وسرورها بما يرد عليها وان كان ثقيلاعليها لانه من الحبيب وكل شيء من الحبيب فهو حبيب والتوكل جعل الغير وكيفا في اموره وهو على قسمين أحدهما أن يقصد رجوع الوكيل اليه في امائها والاخر أن يقصد استقلاله فيه وهذا القسم هو التفويض فالتفويض قسم من التوكل وأفضل أفراده، ثم التفويض على قسمين: أحدهما أن يرى المفوض، كل ما يفعله المفوض اليه موافقا لطبعه والاخر أن يجرد نفسه عن ملاحظة الموافقة والمخالفة حتى كأنه فوض نفسه وطبعه أيضاً اليه ، وهذا هو التسليم فالتسليم نوع من التفويض وأكمل أفراده، وانما كانت هذه الاربعة أركان الايمان اذ بانتفاء الرضا بقضاء الله يتحقق السخط عليه وهو يوجب هدم بناء الايمان به، و بانتفاء التوكل يتحقق الحرص في الطلب وفوات كثير من الاعمال الصالحة المعتبرة في الايمان وهو يوجب هدمه و كذا انتفاء التفويض والتسليم يوجب تحقق تعلقات كثيرة منافية للايمان الكامل ، وبالجمله هذه الامور من لوازم اليقين فانتفاؤها موجب لانتفائه المنافى للايمان.

قوله (أربع من كن فيه كمل اسلامه ولو كان من قرنه الى قدمه خطايا لم تنقصه) أى أربع خصال، والضير المفعول في لم تنقصه راجع الى الاسلام، أو الى من.

(الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر) قد مر تفسيرها ، ولا يخفى أن ثبوتها يستلزم انتفاء العصيان (١) مطلقاً كما لا يخفى على المتأمل .

(١) قوله يستلزم انتفاء العصيان، أولانه ينتهى أمره الى التوبة يقيناً ويموت تائباً ألبتة (ش)

٧- عبدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رثاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أخبركم بخير رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: إن من خير رجالكم النقي النقي، السمح الكفين، النقي الطرفين البر بوالديه ولا يلجى عياله إلى غيره.

(باب فصل اليقين)

١- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن مشى ابن الوليد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس شيء إلا وله حد، قال: قلت: جعلت فداك فما حد التوكل؟ قال: اليقين، قلت: فما حد اليقين؟ قال: ألا تخاف مع الله شيئاً.

قوله (ألا أخبركم بخير رجالكم؟ قلنا بلى يا رسول الله قال ان من خير رجالكم) لا يقال أول هذا الكلام ينافي آخره في الجملة لان قوله خير رجالكم يفيد أنه الخير مطلقاً، و قوله من خير رجالكم يفيد أنه من جملة خير الرجال وبعضهم لا نا قول لعل المراد بالاول الصنف والآخر كل فرد من هذا الصنف أو نقول الاخير قرينة على أن المراد بالاول الخير الاضافي بالنسبة الى من لم توجد فيه الصفات المذكورة دون الخير الحقيقي وعلى الاطلاق.

(التقى النقي السمح الكفين) «التقى» المحترز عن كل ما يؤثم خوفاً من الله تعالى و تبعداً لنفسه عن مخالفته و«النقي» النظيف الظاهر والباطن من الوسخ النفساني و الدنس الجسماني و«السمح» الجواد المعطى واسناد الجود والاعطاء الى الكفين لظهورهما منهما و في ذكر الكفين مبالغة في كمالهما .

(النقى الطرفين) أى الفرجين أو الفرج واللسان، أو الفرج والبطن، وقيل الوالدين (والبر بوالديه) أى المحسن اليهما والمطيع لهما والرفيق بهما والمتحرى لمحا بهما والمتوقى عن مكارههما.

(ولا يلجى عياله الى غيره) مع القدرة على اتفاق ما يكفيهم يقال: ألجأته اليه ولجأته بالهمزة والتضيف أى اضطرته و أكرهته.

قوله (فما حد التوكل؟ قال اليقين) فى المصباح اليقين: العلم الحاصل عن نظر و استدلال، ولهذا لا يسمى علم الله يقيناً. وفى أوصاف الاشراف اليقين اعتقاد جازم مطابق ثابت

٢- عنه، عن معلّى، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعبد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد الحنّاط و عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صحّة يقين المرء المسلم أن لا يرضى

لا يمكن زواله و هو في الحقيقة مؤلف من علمين: العلم بالمعلوم، والعلم بأن خلاف ذلك العلم محال وله مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين والقرآن ناطق بذلك والحد في اللغة منتهى كل شيء و نهايته وفي العرف التعريف و يمكن ارادة كلا المعنيين: أما الاول فلان التوكل ينتهي الى اليقين و هو منتهاه و أثره اذا الانسان قبل التوكل يظن أن له مدخلا في حصول مهماته فليس له يقين بالله و صفاته الذاتية والفعلية كما هو حقه و بعده يرى أن مهماته تحصل على الوجه الاحسن والاكمل فيحصل له يقين كما هو حقه فاليقين حده و منتهاه. وأما الثاني فلان اليقين أثر من آثار التوكل كما عرفت فتعريفه باليقين تعريف له بأثر من آثاره، و أما جعل الحد بمعنى التعريف و جعل اليقين سبباً للتوكل فهو وان كان محتملاً في نفسه لكن لا يناسب ما بعده اذ اليقين سبب لعدم الخوف من غير الله دون العكس .

(قلت فما حد اليقين؟ قال الاتخاف مع الله شيئاً) جعل عدم الخوف من غير الله نهاية لليقين و أثره من آثاره أو تعريفاً له مبالغة للسببية لان الانسان اذا اكملت قوته النظرية باليقين بالله و صفاته العظام لا يخاف الا من الله كما قال عز شأنه « انما يخشى الله من عباده العلماء » ثم نقول حد الخوف استعمال الجوارح والاعضاء فيما خلقت له و صرفها عن غيره. ثم حد هذا تفريغ القلب عما عداه بحيث لا ينظر الى شيء سواه، ولا يرى في الوجود الا اياه فهو منتهى كل غاية و غاية الغايات كما ورد في بعض الروايات.

(قال من صحّة يقين المرء المسلم أن لا يرضى الناس بسخط الله) ليس كل من يدعى اليقين له يقين صحيح صادق مستمر بل لصحته وثبوته وكونه ملكة علامات، ومن علامات صحته أن لا يرضى الناس أبداً بما يوجب سخط الله تعالى و غضبه عليه كما هو فعل غير موقن فانه يقول ما يوافق طبع الناس و يعمل ما فيه رضاهم و ان كان فيه سخط الرب لثلا يفوت مقاصده المأمولة منهم ، أو لغير ذلك من الاغراض الفاسدة فيترك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و يجالس الفاسقين والظالمين ، و يساهل معهم و يميل الى ما هو مستحسن في طباعهم المعوجة ولا يعلم أن أقل ما يفعل الله تعالى بمن جعل رجاء فداء لرضا غيره و سخطه فداء لسخط خلقه بعد مقتته هو أن يضرب على قلبه ذل الحجاب وأن يقلب قلب من طلب رضا ببغضه اياه كما روى من أَرْضَى الناس بسخط الله سخط الله عليه و أسخط عليه الناس بخلاف الموقن فانه لما كانت ثقته بالحق و اعتماده على لطفه و احسانه مع يقينه بأن الخلق مهورون مضطرون و أن

الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤت الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، ثم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في

قلوبهم بيده يتصرف فيها ما يشاء كان صليبا في الدين قايما على اليقين يقول الحق و يأمر به وينهى عن الباطل و يزجر عنه و يفر ما فيه رضى الناس و سخط الرب ولا يبالي أن ذلك بوجوب سخطهم ومنعهم لعلمه بأن حصول المقاصد و وصول الارزاق من عند الله تعالى.

(ولا يلومهم على ما لم يؤت الله) أى ولا يذمهم على ما لم يؤت الله تعالى من الرزق و هو ما يحتاج اليه و ينتفع به فى التعيش والبقاء وفى اختصاصه بالحلال أو شموله للحرام أيضاً خلاف المذكور فى موضعه والنهى عن الذم لوجوه الاول أن ذمهم ظلم لهم لانهم لم يمنعو بل الله لم يؤت ما طلب منهم، الثانى أن ذمهم ينتهى الى الله لانه انما يذم المانع من الاعطاء ولا معطى ولا مانع الا الله فيرجع الذم اليه، الثالث ان ذمه المانع من الخلق شرك لانه اعتقد أنهم مانع له فذمه فأشرك فى المنع مع الله غيره ألا ترى كيف رده عن هذا الشرك الى التوحيد وعن الجهل الى العلم وعن الشك الى اليقين وعن الاضطراب الى الاطمينان بقوله:

(فان الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره) فان أمر الرزق ليس بيد احد حتى يسوقه اليه عند حرصه أو ترده عند كراهته بل هو بيده تعالى يوصله الى عباده على حسب ما يقتضيه المصلحة من الزيادة والنقصان، و يحتمل أن يكون المراد أن الرزق لا يسوقه الى أحد حرص حريص ولا يرده عنه كراهية كاره فينبى أن لا يذم الخلق بالرد والمنع. ويؤيده ما روى من طرق العامة وأن رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره .

(لو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت) بالغ به فى أن رزق كل أحد كموته بيده تعالى يوصله اليه قطعاً أراد أو كرهه لان الحكيم القادر اذا جعل الوجود موقوفاً على الرزق يمتنع عليه أن يقطع الرزق مع تحقق الوجود بل وجب عليه ايصاله، و ان لم يكن المرزوق عالماً بطرقه ومنه ينشأ الاضطراب والهم والحزن، ويحرك الى السؤال والذم والدافع له هو اليقين والرضا عنه تعالى و لذلك حث على طلبهما للظفر بالروح فى القلب والتخلص من الاضطراب و بالراحة فى البدن والتنزه من ذل السؤال و خسايس الاكتساب بقوله:

(ثم قال ان الله بعدله وقسطه) العطف للتفسير (جعل الروح والراحة) أى راحة القلب وسكونه عن الاضطراب و راحة البدن و فراغه من الاعتاب.

اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.

- ٣- ابن محبوب، عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين.
- ٤- الحسين بن محمد. عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه - على المنبر - : لا يجد أحد [كم] طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

(في اليقين والرضا) فان الموقن بالله و بصفاته العظمى والراضى عنه بالمنع والاعطاء يطمئن قلبه عن التردد والتلون ، و يفرغ عن الاعتماد والتحزن و ينقطع عن علقه الاسباب و يقوى توكله على رب الارباب فيستريح عن تصادم الهموم والاضطراب ويتخلص عن تراكم الغنوم والاكساب ليقينه بأن رزقه يصل اليه لانه ضمنه عادل حكيم ثم عكس ذلك تأكيداً بقوله (وجعل الهم والحزن) الهم الغم المقلق للنفس أو الهم في تحصيل المطلوب عند صوبته خوفاً من فواته، والحزن غم يصيب الانسان بعد فوات المحبوب.

(في الشك والسخط) لان الشك يوجب تردد القلب وانزعاجه وتلونه واضطرابه من تجاذب الاسباب وغفلته عن تقدير رب الارباب وكل ذلك يوقعه في الهم والحزن والعذاب وكذا سخط القلب بالمقسوم وعدم الرضا به يوقعه في الهم والحزن والغنوم ولذلك قيل :

ما العيش الا في الرضا والصبر في حكم القضاء * ما بات من عدم الرضا الا على جمر الفناء

قوله (أن العمل الدائم القليل على اليقين) بذلك أو مطلقاً . (أفضل عند الله من العمل الكثير

على غير يقين) لا بد من اعتبار الدوام في العمل الكثير ليكون نضاً على أن الافضلية باعتبار اليقين ولعل السرفيه أن اليقين يوجب التقوى وكمال الاخلاص والفضل يزداد بهما و لذلك قال أمير المؤمنين «ع» لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل ما يتقبل، وفيه إيماء الى قوله تعالى «انما يتقبل الله من المتقين» وإشارة الى أن المقبول من الاعمال لا بعد قليلا وكيف يعد قليلا ما يضاعف و ينمو عند الله تعالى، والى أن العمل على غير يقين قد لا يكون مقبولا وقد سمع «ع» رجلا من الحرورية يتعجّد ويقرأ فقال: «نوم على يقين خير من صلاة في شك» وذلك لان صلاة الشاك فيما يجب الاعتقاد فيه لا تنفعه عقلا ونقلا، ونوم الموقن ينفعه.

(لا يجد أحد [كم] طعم الايمان) فيه مكنية وتخيلية حيث شبه الايمان بالطعام في أنه غذاء للروح به ينمو ويبلغ حد الكمال كما أن الطعام غذاء للبدن.

(حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه) إشارة الى أن للايمان

٥- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه جلس إلى حائط مائل، يقضي بين

بداية ونهاية وغاية فبدأته حق ونهايته حقيقة كما أشار إليه إجمالاً بقوله سابقاً: إن على كل حق حقيقة وأن المؤمن ينبغي أن يسير في طرق الإيمان باكتساب مكارم الأخلاق حتى يبلغ أعلاه ويترقى بالمجاهدة والوفاء من حضيض النقصان إلى أن يبلغ ذراه فلا يزعه الهوى ولا تحركه الشهوة والمنى ويقبل بكلية قلبه إلى المولى ويحقق ما قلنا قوله حتى يعلم لذكر الحقيقة بلفظ الغاية وهو حتى الموضوعه لها فجعلها حقيقة الإيمان المترقى إليها باستعمال وظائفه وليس المراد بهذا العلم العلم بسابق قدر الله ونفوذ حكمه فيما قدره وقضاه من عطاء ومنع وضر ونفع لأن هذا أول الإيمان وحقه الذي اشترك فيه المؤمنون كلهم (١). بل المراد والله أعلم يقينياً بالمطلوب بالغاً مرتبة عين اليقين حتى كأنه يعاينه كما أخبر حارثة بحضرة النبي (ص)، بأنهم مؤمن حقاً وادعى حقيقة الإيمان فطالبه بامارات تلك الحقيقة التي ادعى بلوغها. فقالوا عزفت نفسي عن الدنيا إلى آخر ما ذكره، وما كان هذا الحديث إلا كما روى أن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان، فلو كان المراد الاعتقاد بأن الله معهم أينما كانوا علماً واحاطة لم يكن للتفضيل معنى وفائدة لاشتراك الكل فيه فلا بد من أن يراد بلوغ صاحب هذا الإيمان

(١) قوله «اشترك فيه المؤمنون كلهم» قد سبق منا مراراً خصوصاً في مقدمة الكتاب أن اليقين بالمعنى الذي ذكره الشارح أولاً وهو التصديق الثابت الجازم المطابق للواقع معنى واحد لا يقبل الشدة والضعف بنفسه وهو مناط الإيمان والاسلام إذ لم يحكم أحد من علماء المسلمين من صدر الاسلام إلى زماننا هذا باسلام من يظن صدق رسول الله تعالى، وإنما يحكم بما يدل على يقينه وعلمه المانع من احتمال النقيض فلا بد أن يلتزم بتأويل ما يوهم خلاف ذلك والأظهر أن يحمل الدرجات والمراتب على درجات تغليب العقل على الوهم. إذ قد يتفق أن يعلم الانسان شيئاً علماً يقيناً ولكن يعارضه وهمه كمن يعلم بعقله أن الميت جماد لا يخاف ولكن يخاف منه بوهمه ومن يعلم أن البطالة توجب الحرمان والفقر ولا يبالي به لمعارضة وهمه والمؤمن يجب أن لا يتعنى بوهمه بكل حال ويغلب عليه، ويلتزم بلوازم يقينه ومثال علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين يشير إلى هذا التأويل فإن الذي يعلم بوجود النار، والذي يراها بعينه كلاهما عالمان. لا يحتمل عندهما عدم وجود النار لكن العين باصهارها تغلب على الوهم غلبة لا تحصل من العلم. والذي ماس النار وأدرك ألم الحرق يجتنب عنها أكثر ممن لم يدركه وهذا حاصل بالتجربة في أفراد الناس، وفي أمثالنا مامعناه لسبع الحية يخاف من الحبل وذكرنا هناك تأويلاً آخر ينطبق على كثير من الروايات. (ش)

الناس فقال: بعضهم ، لا تتعد تحت هذا الحائط : فأنه معور فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: حرس امرء أجله فلماً قام سقط الحائط قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام يفعل هذا وأشباهه وهذا اليقين.

غاية يفضل بها على غيره فكذا المراد هنا أن أحداً لا يجد طعم الايمان وحقيقته حتى ينتهي الى غاية يعلم بها يقيناً كالبيان ان ما أصابه من خير وشر ونفع وضر لم يكن ليخطئه أى يجاوزه الى غيره، وما أخطأه أى جاوزه الى غيره لم يكن قط ليصيبه ولا يعرف بلوغ العبد الى حقيقة هذا الايمان والعلم الابطهور أماراته له ولغيره كما بأن حارثة أمارات ما دعى من حقيقة ايمانه فيسلم له ويقف هو عند علمه ومن أمارات من بلغ حقيقة هذا اليقين والايمان أنه يسكن عن طلب الدنيا وثمراتها، وعن التشرف الى منافعها وزهراتها، وتذيب القلب والباطر با تنظارها وتمنيها ثقة بأن ما قسم له منها لا يجاوزه وما جاوزه الى غيره لا يصيبه فيطمئن قلبه و يرضى بسابق قسمته فلا يحرس فى طلب المنافع ولا يتوجه قلبه اليها كأنه يخاف فيها منع مانع، ولا يتحرك فى أسبائها الا أن يتوجه اليه أمر المولى كقوله فامشوا فى مناكبها و كلوا من رزقه ، فالظاهر منه متحرك والباطن ساكن مطمئن موقن بأنه لا بد من كون جميع ما قدر الله كونه وامضاء . ومن لم يبلغ هذه المرتبة فعليه الصبر على ما يكره فان فيه خيراً كثيراً لعله يوصله الى غاية مقام اليقين والرضا. قال بعض الاكابر : الله عباد لا يرضون له منهم بالصبر على ما قدره قضي بل يتلقون أمره أحكامه باليقين والمحبة والرضا .

قوله (فانه معور) بضم الميم وسكون العين وكسر الواو أى ذو عوار بفتح العين وضمها يعنى فيه عيب وخلل يخاف منه القطع والهدم.

(حرس امرء أجله) امرء مرفوع على الفاعلية وأجله منصوب على المفعولية والعكس محتمل والمقصود الانكار لان أجل المرء ليس بيده حتى يحرسه .

(وهذا اليقين) بالقدر فانه يسكن النفس فى مثل هذه المواضع لعلمه يقيناً بأن كل ما قدر وقوعه فهو واقع فلا ينفع الفرار منه وكل ما قدر عدم وقوعه فهو غير واقع فلا يضر عدم الفرار. لا يقال للتعدير عدم وقوع الحائط عليه مثلاً مشروطاً بالفرار فيجب الفرار طلباً للقدر وتحرزاً عن الهلاك لانا نقول الفرار وعدمه أيضاً دخلاً فى التقدير، ومن جملة المقدر فان كان المقدر هو الفرار. وقع قطعاً وان كان عدمه لم يقع. فان قلت لا معنى حينئذ للتكليف بالفرار. قلت التكليف به تكليف بالمقدر والتكليف بالمقدر أيضاً مقدر فهو واقع على أنه يمكن أن يقال مناط التكليف به امكانه فى ذاته، أو التكليف به مختص بغير الموقن لان الموقن يتوكل على الله، و يفوض أمره اليه فيقيع عن كل مكروه كما قال عز وجل «ليس الله بكاف عبده» وكما قال مؤمن آل فرعون «و أفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد فوفاه

٦ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما» فقال: أما إنّه ما كان ذهباً ولا فضة وإنما كان أربع كلمات: لا إله إلا أنا، من أيقن بالموت لم يضحك سنه، من أيقن بالحساب لم يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا الله.

الله سيئات مأكروا، وسرد ذلك أن المؤمن الموقن المتوكل المفوض امره إلى الله إذا بلغ إيمانه و إيقانه وتوكله وتفويضه حد الكمال لا ينظر إلى الأسباب والوسائط في النفع والضرر ولا يتعلق قلبه بها أصلاً وإنما كان نظره إلى مسبب الأسباب وتعلق قلبه به وحده، وأما من لم يبلغ حد الكمال ولم يغلب عليه مشاهدة اليقين كأحد المؤمنين فإنه يخاطب بالفراقضاء لحق الوسائط. هذا الذي ذكرنا من باب الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال.

قوله (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين) قال القرطبي كان اسمهما اصرم واصيرم ، وقال عياض كان أبوهما الصالح جد هما السابع وكان اسمه كاشحاً. ففيه أنه تعالى يحفظ الصالح في نفسه وولده وإن بعدوا كما يشعر به قوله تعالى «إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين»، وروى أنه تعالى يحفظه في سبعة من ذريته.

(و إنما كان أربع كلمات) حث بالاولى على التوحيد المطلق والتنزيه عن جميع مالا يليق به تعالى، وبالثاني على تذكر الموت والاستعداد لما بعده والتحزن لاحوال البرزخ، وبالثالثة على تذكر أحوال القيامة وأحوالها سيما الحساب الذي لا يعلم مآل أحواله وهو يوجب زوال الفرح والسرور عن القلب، وبالرابعة على اليقين بالقدر والخوف من الله وحده و اقتصر بذكر هذه الخصال لان الاتصاف بها يوجب البلوغ إلى غاية الكمال.

(لا إله إلا الله أنا من أيقن بالموت لم يضحك سنه) السن معروف و يحتمل أن يراد به العمر أي لم يضحك في مدة عمره لان الضحك ينشأ من الفرح و السرور و الموقن بالموت و شدائده وما بعده من القبر وسؤال منكر ونكير فيه أحوال البرزخ والقيامة والجنة و النار قلبه محزون مغموم دائماً لعدم علمه بمآل حاله وما يفعل به في تلك المواطن فينقطع عنه أسباب السرور بالكلية

(و من أيقن بالحساب) عن القليل والكثير. (لم يفرح قلبه) لشدة الحزن والخوف من رجحان سيئاته على حسناته و يوجب ذلك اشتغاله بمحاسبة النفس قبل أن تحاسب.

(ومن أيقن بالقدر) قيل المراد به التقدير كما أن المراد بالقضاء الخلق على وفق التقدير،

- ٧- عنه، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا يجد عبدٌ طعم الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم
يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الضرر النافع هو الله عز وجل .
- ٨- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي حمزة ، عن سعيد بن قيس الهمداني قال : نظرت يوماً في الحرب إلى

وقيل المراد به تعلق علم الله سبحانه و ارادته بالكائنات قبل وجودها .

(لم يخش الا الله) ومن علاماته تخلية الظاهر والباطن عن الرذائل وتحليتهما بالفضائل
وعدم الرجوع في جلب النفع ودفع الضرر الى الله . قال عياض قيل : الكنز كان لوحاً من ذهب
مكتوباً في جانب منه «بسم الله الرحمن الرحيم عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب عجب لمن
أيقن بالنار ثم ضحك» وفي رواية «لا اله الا أنا محمد عبدى ورسولى» وفي الشق الاخر
«أنا الله الذى لا اله الا أنا وحدى لا شريك لى خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير و
أجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه» وقيل المكتوب «عجب
لمن آمن بالقدر كيف يحزن ولمن آمن بالرزق كيف يتعب ولمن أيقن بالموت كيف يفرح ولمن
أيقن بالحساب كيف يغفل ولمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن اليها لا اله الا الله
محمد رسول الله» . وقيل كان الكنز مالا مدفوناً انتهى .

قوله (لا يجد عبد طعم الايمان) أى لذته و حقيقته (حتى يعلم) يقيناً لا يعتمريه شك .
(ان ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه) لتيقنه بأن ما أصابه علم الله أزلا
بأنه يصيبه فيستحيل أن لا يصيبه ، وما أخطأه علم الله بأنه لا يصيبه فيستحيل أن يصيبه كل ذلك لاستحالة
أن يصير علمه جهلاً هذا فيما لا اختيار للمبد فيه مثل الصحة والسقم والحسن والتبع والطول والقصر
الى غير ذلك ظاهر ، فأما في فعله الاختيارى مثل الصلاة وتركها والشرب وتركه . والقتل وعدمه
الى غير ذلك فذلك علمه تعالى فى الازل بكل ما يقع فلا بد من أن يقع لما ذكر ولكن علمه ليس
علة لوقوعه بل تابع له ، وقد مر توضيحه فى كتاب التوحيد .

(و أن الضرر النافع هو الله عز وجل) الضر والنفع منه تعالى بلا واسطة ، والضرر
يعود الى النفع العظيم كحوى يوم مثلاً فانها توجب ثواباً جزيلاً ، و أما الضر و النفع
المستندان الى الغير ظاهراً فهما مستندان الى الله تعالى عز شأنه باطناً لانه أقدره
عليهما ، فاذن ليس الضر النافع الا هو ، فاذن لا بد لكل أحد أن لا يطلب الخير الا منه ، ولا
يلوذ فى دفع الضر الا اليه .

رجل عليه ثوبان فحر كُتُفُرسى فإِذا هو أمير المؤمنين عليه السلام فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم يا سعيد بن قيس إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظٌ و واقية معه ، ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبل أو يقع في بئر، فإِذا نزل القضاء خَلِيا بينه وبين كل شيء .

٩- الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن عليّ بن أسباط قال : سمعت أبا - الحسن الرضا عليه السلام يقول: كان في الكنز الذي قال الله عز وجل: «وكان تحته كنز لهما» كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبْتُ لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يتهم الله في قضائه ولا يستبطئه في رزقه، فقلت: جعلت فداك أريد أن أكتبه قال: فضرب والله يده إلى الدواة ليضعها بين يدي ، فتناولتُ يده ، فقبلتها وأخذت الدواة فكتبته .

١٠- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العزمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان قبر غلام عليّ يحبُّ علياً عليه السلام حباً شديداً فإِذا خرج عليّ صلوات الله عليه خرج على أثره بالسيف، فرآه ذات ليلة فقال : يا قنبر ! مالك؟ فقال: جئت لأمشي خلفك يا أمير المؤمنين قال : ويحك أمن أهل السماء تحرسني أو من أهل الأرض ؟! فقال: لا ، بل من أهل الأرض ،

قوله (ملكان يحفظانه) بدل من حافظ وواقية، والقضاء الامر أو الحكم بوقوع الشيء على النحو المقدر والحاصل أن مع وجود الحافظ لا يضر شيء ومع عدمه لا ينعف شيء فليس في تحمل آلات الحرب مثل الدرع وغيره فائدة وهذا أمر يقتضيه اليقين بالله و بقدره . فان المستغرق في بحر اليقين لا يرى غيره ولا يخاف أحداً سواء فضلا عن أن يتحرز منه ويحترز من شره ، وأما غيره فلما لم يكن له هذه المرتبة كان عليه التمسك بالأسباب والجريان على ظاهر الشريعة .

قوله (كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم) كان فيه تأكيد لما سبق والقضاء مشترك بين الحكم والامر ويحمل على أحدهما بالقرينة ، و هو هنا يحتمل كلا المعنيين ، ولا ينافي هذا الخبر مامر ولا مذكرنا من طرق العامة و أقوالهم ، لجواز أن يكون كل ذلك مكتوباً فيه .

فقال: **إِنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ لَا يَسْتَطِيعُونَ لِي شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** من السماء فارجع، فرجع.
 ١١- عليُّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمَّن ذكره قال : قيل
 للرَّضَا عليه السلام : **إِنَّكَ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا الْكَلَامِ وَالسِّيفُ يَقْطُرُ دَمًا** ، فقال : **إِنَّ اللَّهَ وَادِيًا مِنْ**
ذَهَبٍ ، حَمَاهُ بِأُضْعَفِ خَلْقِهِ : النَّمْلُ : فَلَوْ رَامَهُ الْبَخَاتِي لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ .

(باب الرضا بالقضاء)

١- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن
 بعض أشياخ بني النجاشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : **رَأْسُ طَاعَةِ اللَّهِ الصَّبْرُ وَالرِّضَا**

قوله (أن أهل الأرض لا يستطيعون لى شيئاً الا بإذن الله) فيه وفيما بعده اشارة
 الى أن الايمان بالقدر والايقان به كما روى عنه دو لكل امرء عاقبة سوف يأتيك ما قدر
 لك ومن كلامه «ع» لما خوف من النيلة « وان على من الله جنة حصينة فاذا جاء يومى انفرجت
 عنى وأسلمنى » أراد بيومى حضور الموت ، وبالانفراج زوال أسباب الحياة المستلزم
 لعدمها وباسلام الجنة اسلامها له الى المنية تشبيهاً للجنة بمن يحفظه ثم يسلمه الى
 القاتل ، ومن كلامه المنظوم :

فى أى يومى من الموت افر ايوم لم يقدر أم يوم قدر
 فيوم لم يقدر فلا أرهيه ويوم قد قدر لا يفنى الحذر

وفى ذلك ملاحظ لقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت الى بإذن الله كتاباً مؤجلاً فاذا
 جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، وقد أشرنا سابقاً الى أن الموقن بالله وقدره لما كان
 توسله بالله تاماً بالغاً حداً للغاية كان الله يكفيه ، ويحصل له أسباب النفع ويدفع عنه أسباب الضر
 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، وأما غيره فلما لم يكن له مثل هذا التوسل والتوكل فربما كان
 تمسكه بأسباب النفع سبباً وشرطاً لحصوله له ، وفراره عن أسباب الضر باعثاً لدفعه عنه .

قوله (قال رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحب العبد أو كره) الرأس
 العضو المعروف والاصل ومنه رأس المال والاشرف قدراً ، ومنه رئيس القوم . وكل واحد
 منهما محتمل والاول من باب المكنية والتخييلية ، والصبر نوع من العفة الحاصلة من الاعتدال
 فى القوة الشهوية ، وهو قوة للانسان يقتدر بها على حبس نفسه على الامور الشاقة مثل البليات
 والمصيبات ، وفعل الطاعات وترك المنهيات ، والرضا عن الله بقضائه فيما أحبه العبد مثل
 الصحة فى الجسم ، والسعة فى الرزق ، ونحوهما ، أو فيما كرهه مثل السقم والضيق وغيرهما

عبارة عن الاقبال الى الواردات من الحق و تلقيها بالقبول، والسرور بها لكونها تحفة و هدية منه تعالى له منافع كثيرة . والقضاء الامر والحكم والخلق على وفق التقدير الازلي، و من ثمة قيل: القضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر اذ القدر بمنزلة الاساس و القضاء بمنزلة البناء ووجه كون الصبر والرضا رأس الطاعة ظاهر اذ بانتفاء الصبر في المصيبات والعبادات والمنهيات يتحقق الجزع والشكوى عن الله. و ترك الطاعات وفعل المنهيات و كل ذلك يوجب انتفاء الطاعة، و بانتفاء الرضا يتحقق السخط وهو أيضاً يوجب انتفاء الطاعة لان بناء الطاعة على المحبة، و بناء السخط على البغض، وهما لا يجتمعان. و اعلم أن رضا العبد و سروره فيما أحب سهل. لانه موافق لطبعه. و أما رضا فيما كرهه فصعب لانه مخالف لطبعه و ميله الى شيء والى ضده مشكل، و من ثمة ذهب جماعة من الناس الى أن الرضا بما يستكرهه الطبع و يخالف هوى النفس كالبلايا والمصائب غير ممكن، وغاية ما يمكن هي الصبر عنه، والجواب عنه أن الرضا ثمرة المحبة الكاملة و محبة العبد للرب اذا بلغت حد الكمال يمكن أن يرجح ارادته على ارادة نفسه. بل يمكن أن لا يرى لنفسه مراداً غير مراده تعالى لاستغراقه في بحر المحبة، أو لان فعل المحبوب مثله محبوب. أو لانه لا يجد في نفسه الالم لاشتغال قلبه به. و غفلته عن نفسه فضلا عن الامور الموافقة لها، كما أن المجاهد لتوغله في الجهاد فلا يجد ألم الجراحة وبالجملة هو أمر ممكن الا انه صعب نادر ثم الرضا بالشيء لا ينافي الدعا لرفعه خلافاً لطائفة من المتصوفة المبتدعة حيث قالوا: ان شرط الرضا ترك الدعا لرفع البلاء و طلب النماء. لان طلب رفع امر وارد منه تعالى و حصول غيره ينافي الرضا بما حكم به، وهم في طرف الافراط، والطائفة الاولى في طرف التفریط. والجواب عنه أولاً بالنقض وهو أن دعاء الانبياء والاصياء وحثهم عليه أمر مشهور، و في الكتب السماوية و غيرها مذكور ولا ينكره أحد من أهل الاسلام، وثانياً بالمنع لاننا نسلم أن الطلب المذكور ينافي الرضا وانما المنافي له استكراه النفس بالواردات من عند الله تعالى والطلب لا يستلزم الاستكراه، و ثالثاً بالحل وهو أن الدعاء عبادة أمر الله تعالى بها غير مرة لتضمنها انكسار القلب وعجزه وتضرعه وتواضعه وخشوعه ومخالفة أمر الله تعالى تنافي الرضا وههنا بحث مشهور وهو أن المعصية والكفر بلية، والرضا بهما معصية وكفر فكيف يعد من الفضائل وكيف يطلبه الشارع، واجيب عنه بأنه مستثنى لورود النهي عنه كما نقله الغزالي، وأجاب هو بأن المعصية من قضاء الله تعالى ولكن لها وجهان: أحدهما كونها من فعل العبد باختياره وسبباً لمقته، وثانيهما كونها بقضاء الله و تقديره عدم خلو العالم منها ولا بد من الرضا بها على هذا الوجه

عن الله فيما أحبّ العبد أو كره ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبّ أو كره إلا كان خيراً له فيما أحبّ أو كره.

٢- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: "إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عزّ وجلّ".

٣- عنه، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال: الصبر والرّضا عن الله رأس طاعة الله ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحبّ أو كره لم يقض الله عزّ وجلّ له فيما أحبّ

دون الاول الذي هو صدورها من العبد، واجيب عنه أيضاً بأن الرضاء بالقضاء لا يستلزم الرضاء بالمقضى. والمقضى ان كان فعله تعالى أوفى فعل العبد وهو خير، فالرضاء به مطلوب من دليل خارج وقدم لهذا زيادة توضيح في كتاب العقل في حديث جنوده.

(ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبّ أو كره الا كان خيراً له فيما أحبّ أو كره) اسم كان راجع الى ما قضاء الله بقرينة المقام أى كاف ما قضاء الله خيراً للعبد فيما أحبه وما كرهه لاشتماله على مصالح جليلة أو خفية كما قال سبحانه دعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، أو الى رضاء العبد وهو خير له لانه يوجب أجراً عظيماً وذلك كما أن الدواء مرفى مذاق المريض مكروه له الا أنه خير له في الواقع، فكما أن الحكيم منابداوى المريض بما هو خير له، وان كان مكروهاً لطبعه كذلك الحكيم المطلق يفعل بعباده ما هو خير لهم.

قوله (ان أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عزّ وجلّ) دل على أن الرضاء بالقضاء تابع للعلم والمعرفة، وأنه قابل للشدة والضعف مثلهما، والوجه فيه أن بناء الرضاء على العلم بأهـ عدل حكيم يفعل الاشياء على ما يقتضيه الحكمة والمصلحة، فكلمة كان العلم بالله أزيد وأتم كان الرضاء بقضائه أكثر وأعظم. وأيضاً الرضاء به ثمرة المحبة والمحبة تابعة للعلم به فكلمة زاد العلم زادت المحبة وكلمة زادت الرضاء به ألتزى أن المحبة اذا بلغت حد الكمال وجد المحب كلما صدر من الحبيب لذيداً موافقاً لطبعه وان كان كريهاً بالنسبة الى الغير سيما اذا علم أن الحبيب يجعل ذلك وسيلة الى البر والاحسان.

قوله (ومن صبر ورضى عن الله فيما قضى عليه) دل بحسب المفهوم على أن من أم صبر ولم يرض قديقضى الله عليه ما هو شر له فلا بد من القول بأن المفهوم غير معتبر، أو القول بأن ما قضاء شر له لفقده أجر الصبر والرضاء، أو في نظره بخلاف الصابر والراضى فانه خير،

أو كرهه إلا ما هو خير له.

٤- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن داود الرقي عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل: "إن من عبادي المؤمنين عبداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن، فيصلح عليهم أمر دينهم وإن من عبادي المؤمنين لعباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم، فيصلح عليهم أمر دينهم وأنا أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين وإن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد في عبادتي فيقوم من رقاذه ولذيذ وساده فيتجهّد لي اللبالي فيتعب نفسه في عبادتي فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظراً مني له وإبقاء عليه، فينام حتى يصبح فيقوم وهو ماقت لنفسه زارياً عليها ولو أخلى بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من ذلك فيصيره العجب إلى

في نظرهما، وفي الواقع.

قوله (قال الله عز وجل إن من عبادي المؤمنين عبداً لا يصلح أمر دينهم إلا بالغنى والسعة والصحة في البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم) الدنيا كلها وكل ما فيها من خير وشر ونفع وضر وصحة وسقم وغنى وفقر إلى غير ذلك محض الاختبار والامتحان. فيختبر الغنى بالغنى ليرى أنه يشكره أم يكفره، ولعلمه بأنه أصلح لدينه، ويختبر الفقير بالفقر ليختبره بأنه يصبر أم يشكو ولعلمه بأنه أصلح لدينه، ووجوه الابتلاء والاختبار متكررة وطرق الامتحان متعددة، والله تعالى عالم بيلوكل أحدهما هو أصلح له فلو اختبر الغنى بالفقر أو العكس لفسد دينهما وقس عليها.

(وهو ماقت لنفسه زارياً عليها) أي مبغض لها مغيّب ومعاتب عليها لتقصيرها في العبادة، وتركها بالنوم وهذا مع كونه دافعاً للمعجب من أعظم العبادات.

(ولو أخلى بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب) وهو ابتهاج الإنسان و سروره بتصور الكمال في نفسه واستغناؤه إياه لامن حيث أنه من عطايا تعالى ونعمائه عليه مع طلب زيادته، والخوف من نقصه أو زواله، بل من حيث أنه وصف له موجب لعلو قدره ورفع درجته وسمو مرتبته وخروجه عن حد النقص والتقصير مع النفلة عن قياس نفسه إلى الغير بكونه أكمل وأفضل منه، وبهذا التقيد ينفصل عن الكبر إذ لا بد فيه أن يرى لنفسه مرتبة، وللغير مرتبة. ثم

الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه لعجبه بأعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن أنه قد فاق العابدين و جاز في عبادته حد التقصير فيتباعد مني عند ذلك و هو يظن أنه يتقرب إليّ ، فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي فإنهم لو اجتهدوا و اتبعوا أنفسهم و أفنوا أعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي والنعيم في جناتي ورفع درجات العلى في جوارى ولكن فبرحمتي فليثقوا و بفضلي فليفرحوا و إلى حسن الظن بي فليطمأنوا ، فإن رحمتي عند ذلك تداركهم ، و مني يبلغهم رضواني و مغفرتي ، تلبسهم عفوي فإنني أنا الله الرحمن الرحيم وبذلك تسميت.

٥- عدة من أصحابنا؛ عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان الجمال، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: ينبغي لمن عقل عن الله أن لا

يرى مرتبته فوق مرتبة غيره. والعجب من أعظم الذنوب المهلكة حتى روى عن النبي «ص» أنه قال «لولا تذبذبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب» وفيه دلالة على أنه تعالى قد يلو العبد بالذنب ليدفع عنه العجب.

(فلا يتكل العاملون على أعمالهم التي يعملونها لثوابي) وان كانت حسنة تامة الاركان والافعال لانهم، وان بالغوا واجتهدوا كانوا مقصرين غير بالغين كنه العبادة و حقيقتها ولانه لا قدر لعبادتهم في جنب ثوابها وهو الجنة ونعيمها و درجاتها و قرب الحق ولان مفسدات العبادة كثيرة لا يتحقق العلم بخلوصها منها الا عند المعاينة و حضور الموت ، وفيه دلالة على أنه يجوز العمل لقصد الثواب .

(والى حسن الظن بي فليطمأنوا) كان يظن منه الغفران حين يستغفر و قبول العمل حين يعمل، والتوبة اذا تاب، والاجابة اذا دعا، والكفاية اذا استكفاه و نحو ذلك. و بالجملة ينبغي أن يعمل ولا يتكل بحسن عمله وكثرته بل يحسن ظنه بالله في قبول عمله ورفع درجته واحسانه ، و أما من يحسن ظنه بالله بدون العمل فهو احمق و نظيره من لم يزرع في وقته ويتوقع الحصاد كما يتوقعه الزارعون.

قوله (ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقه) المجرور في رزقه يعود الى الله أو الى «من» أي من عرفه ينبغي أن لا ينسب اليه البطؤ والبخل في اصال الرزق كاليهود قالوا

يستبطله في رزقه ولا يتهمه في قضاءه.

٦- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عمرو بن نهيك بيع الهروي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قال الله عز وجل "عبدني المؤمن لا أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له، فليرض بقضائي و ليصبر على بلائي وليشكر نعمائي أكتبه يا محمد من الصديقين عندي.

٧- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام أن فيما أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران عليه السلام: يا موسى بن عمران ما خلقت خلقاً أحب إلي من عبدني المؤمن فإني إنما ابتليته لما هو خير له وأعافيه لما هو خير له، وأزوي عنه ما هو شر له لما هو خير له، وأنا أعلم بما يصلح عليه عبدني، فليصبر على بلائي وليشكر نعمائي و ليرض بقضائي، أكتبه في الصديقين عندي، إذا عمل برضائي و أطاع أمري.

يد الله منلولة. (ولا يتهمه في قضاءه) بالظلم والجور أو بغيره، أو لا يشك فيه بل يستيقن من اتمته في قوله بمعنى شككت في صدقه.

قوله (عن عمرو بن نهيك بيع الهروي) قال في المغرب ثوب هروي بالتحريك ومروى بالسكون منسوب إلى هرات ومرو، وهما قريتان معروفتان بخراسان، وعن خواهرزاده هما على شط الفرات ولم يسمع ذلك لغيره و في الاشكال سوى هراة خراسان هراة اخرى هي بناوحي اصطخر من بلاد فارس.

(أكتبه يا محمد في الصديقين عندي) الصدق راست گفتن وراست شدن وراست داشتن والمراد هنا تقويم المبداه و باطنه وتقويم الباطن يتحقق بتخليته عن الرذائل وتحليلته بالفائض وتقويم الظاهر يتحقق بفعل الطاعات وترك المنهيات واليه يشير قوله تعالى و انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا الى قوله اولئك هم الصادقون، ولا ريب في أن الصدق بهذا المعنى قابل للزيادة والنقصان، و من بلغ حد الكمال فهو صديق ومفهوم في الصدق أيضاً على أفراد متفاوت، والصديق الاكمل هو الذي قطع منازل الناسوتية و رفع عوائق البشرية حتى شاهد جمال الاسرار و جلال الحق، واستغرق في توحيده بحيث لا يطلب الا اياه و يغفل عن مشاهدة ما سواه.

(إذا عمل برضائي و أطاع أمري) لعل المراد ان كتب من اتصف بالخصال المذكورة

٨- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن فضيل ابن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيراً له وإن قرض بالمقاريض كان خيراً له وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له.

٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن سنان، عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عز وجل: من عرف الله عز وجل. ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره.

١٠- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المتقري، عن علي بن هاشم بن البريد، عن أبيه قال: قال [لي] علي بن الحسين صلوات الله عليهما:

وهي الصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء في زمرة الصديقين مشروط بالعمل بما فيه رضا الله تعالى وإطاعة أمره بالشرائع والأحكام ولا يتحقق ذلك إلا بأخذها من أهل العلم.

قوله (عجبت للمرء المسلم لا يقضى الله عز وجل له قضاء إلا كان خيراً له) أي عظمت له ذلك وأعد له أمراً عظيماً لكونه تفضلاً مشتملاً على نفع عظيم وخير جليل، والاصل أن الانسان لا يتعجب من الشيء إلا إذا عظم موقعه عنده وخفى عليه سببه فأخبره «ع» بذلك ليعلم موقع القضاء يرضى به لعلو منزلته، و إنما حملنا تعجبه «ع» على المجاز لانه لا يخفى عليه أسباب القضاء والتعجب ما خفى سببه ولم يعلم وجهه، والمقاريض جمع المقرض بالكسر وهو آلة القرض، تقول: قرضت الشيء قرضاً من باب ضرب أي قطعت.

قوله (أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عز وجل من عرف الله عز وجل) أي من عرف الله حق معرفته وعرف حكمته وعدله ولطفه واحسانه فهو أحق أن يسلم ما قضاه الله عليه من غيره لان التسليم له، تابع للمعرفة فكما كانت المعرفة أكمل وأكثر كان التسليم أولى واجدر. (و من رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره) تنظيم الاجر لجريان القضاء عليه والرضاه، فله أجران كاملان، وأما الاحباط فيحتمل أن يكون المراد به احباط أجر الرضا، أو احباط أجر جريان القضاء أيضاً ويؤيد الاول ما روى عن أبي عبد الله «ع» قال «ثواب المؤمن من ولده اذا مات الجنة صبراً ولم يصبر».

الزهد عشرة أجزاء، أعلا درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين، وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا.

١١- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لقي الحسن بن عليّ عليه السلام

قوله (الزهد عشرة أجزاء أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا) دل على أن الرضا فوق اليقين، واليقين فوق الورع، والورع فوق الزهد، وجه الترتيب أن الدنيا رأس كل خطيئة فلا بد للسالك من الزهد فيها أولاً، ثم بعد الزهد يسهل له ترك المعصية لأن المعصية كلها عايده إلى الدنيا فيحصل له مرتبة الورع. فإذا حصلت له هذه المرتبة قرب من الحق فيحصل له مرتبة عين اليقين أو حق اليقين، واليقين يوجب المحبة فيحصل له الرضا لأن الرضا لازم للمحبة وتابع له وعلى أن لكل واحد منها عشرة أجزاء كل جزء يصدق عليه اسم الكل، فكل جزء من الزهد مثلاً زهدفه أفراد متفاوتة والظاهر أن كل جزء فوقاني مشتمل على جزء تحتاني مع زيادة فعلى هذا الجزء العاشر من الزهد مثلاً عبارة عن الزهد على وجه الكمال، وإنما قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون العاشر جزء من الزهد الكامل كالسابق، وإن شئت زيادة توضيح المقال فنقول على سبيل الاجمال أن كل خصلة من خصال الخير ليست لها مرتبة شخصية لا تقبل الزيادة والنقصان. بل لها عرض عريض يمكن أن يفرض فيها درجات بعضها فوق بعض، والعلم بتلك الدرجات تفصيلاً وتعييناً ليس في وسعنا، وإنما هو عند أهل ففرضها عشرة وبين تفاوت مراتبها على سبيل الاجمال وتفاوت مراتب بعض الخصال على سبيل التفصيل وأشار بذلك إلى أن الرضا فوق الجميع، ومن ثم كان مقام الرضا فوق جميع مقامات السالكين لأن الرضا ثمرة المحبة الكاملة اذ المحبة في الجملة تكون في كل مؤمن مع انتفاء فضيلة الرضا عن أكثرهم والمحبة الكاملة ثمرة اليقين بالله وبكمال ذاته وصفاته وصدق مقاله وحسن فعاله بحيث يرى كل سبب من أسباب المحبة مختصاً به، واليقين ثمرة الورع، وهو الاعراض عن كل ما يوجب الائم، والورع ثمرة الزهد وهو الاعراض عن الدنيا وزهراتها المانعة من السير إلى الحق، وبالجمل السالك اذا أخذ ما يعنيه وترك ما لا يعنيه وصل إلى مقام المشاهدة واذا وصل إلى هذا المقام يستولى على قلبه المحبة التامة، واذا حصلت له المحبة حصلت له فضيلة الرضا فيرضى بكل ما صدر منه كما هو شأن المحب مع محبوبه .

عبدالله بن جعفر فقال : يا عبدالله ! كيف يكون المؤمن مؤمناً و هو يسخط قسمه و يحقر منزلته والحاكم عليه الله، وأنا الضامن لمن لم يهجمس في قلبه إلا الرضاء أن يدعوا الله فيستجاب له.

١٢- عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له بأي شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن؟ قال: بالتسليم لله والرضاء فيما ورد عليه من سرور أو سخط.

١٣- عنه، عن أبيه، عن ابن سنان، عن الحسين بن المختار، عن عبدالله

قوله (كيف يكون المؤمن مؤمناً) «كيف» للانكار والمقصود نفي الكمال ان لم يقصد تحقير الحاكم . (و هو يسخط قسمه) الواو للحال و القسم - بالكسر - الحصة والنصيب المقدر له لصالح حاله .
(و يحقر منزلته) عند الله تعالى لانه تعالى جعل ذلك قسماً له لرفع منزلته فتحقير القسم السبب لها تحقير لها .

(والحاكم عليه الله) عطف على منزلته، والله بدل عن الحاكم . أى و يحقر الحاكم عليه وهو الله لان تحقير حكم الحاكم تحقير له، و يحتمل أن يكون الواو للحال والحاكم حينئذ مبنياً والله خبره، والمقصود أن تحقير القسم والمنزلة مستلزمة لتحقير الله لانه الحاكم عليه ، أو أنه لا جور في تقسيمه فكيف يحقر ما قدره له من القسم .
(و أنا الضامن لمن لم يهجمس في قلبه الا الرضاء) هجمس الامر في القلب أى وقع و خطر (أن يدعوا الله فيستجاب له) الرضاء بالقسم شكر للنعمة والمنعم و هو يوجب الزيادة فكيف اذا طلبها من الله فانه لا يرد .

قوله (بأي شيء يعلم المؤمن بأنه مؤمن) لعل المراد بالمؤمن المؤمن الكامل وله علامات أقواها التسليم في حكمه و تلقيه بالقبول ظاهراً و باطناً والرضاء بكل ما ورد عليه مما يوجب السرور أو السخط و يوافق الطبع أو يخالفه . قال المحقق الطوسي فى أوصاف الاشراف نقل ان واحد من أهل الرضاء مضى له سبعون سنة ولم يقل ليت كان ذاك و ليت لم يكن هذا وسئل ان أى أثر بلغك من الرضاء قال بلغنى شائبة من الرضاء وريح منه ومع ذلك لو جعلنى الله صراط جهنم و مر على الخلايق كلهم و دخلوا الجنة ثم أدخلنى وحدى فى النار لم يخطر ببالى لم كان حظى هذا و حظ غيرى ذاك .

ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله ﷺ يقول لشيء قد مضى : لو كان غيره .

(باب)

التفويض الى الله والتوكل عليه

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن مفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام ما اعتصم به عبد من عباده دون أحد من خلقه، عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن

قوله (لم يكن رسول الله ﷺ يقول لشيء قد مضى لو كان غيره) روى مسلم عن النبي ﷺ قال: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لم يصبنى كذا فان «لو» تفتح عمل الشيطان» (١) أقول ينبغي للمؤمن أن يطالب من طريق أحله الله ما ينتفع به في أمر دنياه وآخرته الذي يصون به دينه وعياله و مروته و عرضه، ولا يعجز في تحصيل ذلك و يتكل على القدر فينسب الى التفريط شرعاً وعادة و مع الطلب فلا بد من الاستعانة بالله واللجأ اليه، و بسلك هاتين الطريقتين يحصل خير الدارين. ثم إن أصابه شيء بعد ذلك ينبغي له التسليم والرضا بقضاء الله و ترك أن يقول لو أنني فعلت كذا لم يصبنى كذا، فانه يجر الى وسوسة الشيطان، و أن التدبير يسبق القدر، و قال الابي في كتاب اكمال الاكمال وألحق الشاطبي بلو «ليت» وهو كذلك اذا اريد بليت الندم والتأسف على عدم فعل ما لو فعله لم يصبه. أى تمنى لو فعل ذلك، و قال عياض النهي عن هذا القول مختص بالماضي لان النهي انما هو عن دعوى رد القدر بعد وقوعه. وأما المستقبل فيجوز فيه ذلك، و منه قوله «دع» «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسؤال عند كل صلاة» لانه مستقبل لا اعتراض فيه على قدر مضى، و انما أخبر فيه أنه كان يفعل ما هو في قدرته لولا المانع، و أما ما مضى و ذهب فليس في القدرة والامكان فعله. و قال الابي: والذي عندي أن النهي على عمومه ولكنه نهى تنزيهه، و قال المازري النهي عن هذا القول في الماضي ينافي ما جاء عنه «دع» «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى» و أجاب بأن الظاهر أن النهي انما هو عن اطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فهو نهى تنزيهه، و أما من يقول تأسفاً على فعل طاعة فلا بأس به، و عليه يحمل أكثر ما جاء من استعمال ذلك في الاحاديث

قوله (ما اعتصم به عبد من عباده دون أحد من خلقه) الاعتصام به دون غيره عبارة عن الانقطاع عن النبر بالكليّة والرجوع اليه والركون الى فضله وهو معنى التوكل والتفويض

إلا جعلت له المخرج من بينهم" و ما اعتصم عبدٌ من عبادي بأحدم خلقي ، عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته ولم أبال بأيٍّ واد هلك.

٢- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن محبوب، عن أبي حفص الأعشى، عن عمر [و] بن خالد، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهم قال : خرجت حتى انتهيت إلى هذا الحائط فأتكتأت عليه فإذا رجلٌ عليه ثوبان أبيضان، ينظر في تجاه وجهي ثم قال : يا علي بن الحسين مالي أراك كئيباً حزيناً؟ أعلی الدنيا؟ فرزق الله حاضر للبر والفاجر، قلت : ما علي هذا أحزن وإنه لكما تقول، قال: فعلى الآخرة؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر - أو قال : قادر- قلت: ما علي هذا أحزن وإنه لكما تقول، فقال: ممّ حزنك؟ قلت: ممّا نتخوف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس قال: فضحك، ثم قال: يا علي بن

والوكيل كما يدفع الضرر عن موكله يجلب النفع إليه أيضاً واقتصر على الاول لان دفع الضرر أهم من جلب النفع على أن جلب النفع لدفع الضرر أيضاً.

(و أسخت الارض من تحته) السخت بالفتح الصلب الشديد فارسي معرب يستعمله العرب والمعجم على معنى واحد، وهو كناية عن تضيق الامر عليه لان صلابه الارض يستلزم الضيق والضنك في العيش لعدم خروج الزرع والنبات منها.

(ولم أبال بأيٍّ واد هلك) اشارة الى سلب اللطف والتوفيق عنه وعدم المبالاة بسيره

في وادي الضلالة او وقوعه في وادي جهنم وهلاكه فيهما

قوله (ينظر في تجاه وجهي) تجاه الشيء بضم التاء وفتحها ما يواجهه، وأصله و جاء قلبت الواو تاء جوازاً ويجوز استعمال الاصل فيقال وجاء لكنه قليل وقعدوا تجاهه أي مستقبلين له (قال فعلى الآخرة فوعد صادق يحكم فيه ملك قاهر أو قال قادر) التريد من الراوي حيث لم يحفظ أنه سمع هذا اللفظ أو ذلك لا يقال قوله «فوعد صادق» لا يدفع الحزن على الآخرة ولا ينفية بل يؤكده لاننا نقول لعل المراد أن العامل للآخرة لا ينبغي أن يحزن عليها لان الله تعالى وعد لهم الاجر الجميل ووعد صادق، وهو في امضاءه قادر قاهر لا يمنعه أحد، أو المراد أن وعده بالمنفرة : أو وعده أهل العصمة بالدرجات العالية صادق.

(قلت ممّا نتخوف من فتنة ابن الزبير وما فيه الناس) حيث خرج و ادعى الخلافة و بايعه أهل مكة وغيرهم في دولة بني أمية وسلطانهم وخوفه «ع» من ثوران نار الفتنة والحرب

الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم يجبه ؟ قلت : لا ، قال فهل : رأيت أحداً توكل على الله فلم يكفه ؟ قلت : لا ، قال : فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه ؟ قلت : لا ، ثم غاب عني . علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله .

٣- عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغنى والعزّ يجولان ، فاذا ظفرا بموضع التوكل أو طنا .

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن علي بن حسان مثله .

بينهم وبينهم ، وقتل السادة العلوية وغيرهم .

(قال فضحك) لعل وجه الضحك تنشيط نفس المخاطب وتفريج همه باظهار أن ذلك سهل ودفع سبب الحزن في غاية السهولة وذلك بأن يدعو الله و يتضرع اليه في دفع الفتنة ورفع النوائل ويسأله حصول الرفاهية والامن ويتوكل عليه في جلب المنافع ورفع المكروه حتى في هذا الدعاء والمسئلة (قال فهل رأيت أحداً سأل الله فلم يعطه) هذا تأكيد لما سبق للحث على الدعاء والسؤال ولذلك لم يقل شيئاً بعد ذلك وغاب .

قوله (قال ان الغنى والعزّ يجولان) أى يقطعان النواحي و يمران في الاطراف كالطير طلباً للمسكن (فاذا ظفرا بموضع التوكل أو طنا) فالمتوكل في غنى وعز دائماً أما الاول فلان الله يكفيه وبأتى بمهماتة فهو أغنى الأغنياء . وأما الثاني فلا عزّاله عن الذل المطلق وهو الالتجاء الى الخلق وتمسكه بالعزّ الا وفرو هو اللجأ الى الله . ومعنى التوكل على الله هو الرجوع اليه والاعتماد عليه والثقة بكفايته ، و يمكن أن يقال توكل العبد فيما ينبغي أن يفعله أو يتركه من أمر الدنيا والاخرة هو الاعتماد على الله والثقة بكفايته ، والتمسك بحوله وقوته و ترقب التوفيق والاعانة منه دون الاعتماد على نفسه وحوله وقوته وقدرته وعلمه وما يظنه من الاسباب الضرورية والمادية وغيرها لاترك وظائفه وعمله وأسبابه في جلب المنافع و دفع المضار ، و من ثم اشتهر أن التمسك بالاسباب لا ينافي التوكل وفيما يجري عليه من غيره سواء كان من قبل الله أو من قبل غيره هو تفويض نفسه وأمره الى الله توقفاً من أن يرد عليه ما هو خير له و المعلوم أنه لا يرد عليه بعد ذلك الا ما هو خير له في الدنيا والاخرة فعليه حينئذ القيام بمقام الرضا بالقضاء وهذا أقصى مراتب الكمال ، وقال المحقق الطوسي المراد بالتوكل أن يوكل العبد جميع ما يصدر عنه ويرد عليه الى الله تعالى لعلمه بأنه أقوى وأقدر ويفعل ما قدر عليه على وجه أحسن وأكمل ثم يرضى بما فعل وهو مع ذلك يسعى ويجتهد فيما وكله اليه ويعد نفسه وعلمه وقدرته

٤- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد أقبل قبل ما يحب الله عز وجل أقبل الله قبل ما يحب ومن اعتم بالله عصمه الله ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فسلمتهم بليّة، كان في حزب الله بالتقوى من كل بليّة، أليس الله عز وجل يقول: «إن المتقين في مقام أمين».

٥- عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن غير واحد، عن علي بن أسباط، عن أحمد بن عمر الحلال، عن علي بن سويد، عن أبي الحسن الأول عليه السلام إرادته من الأسباب والشروط المخصصة لتعلق قدرته تعالى وإرادته لما صنعه بالنسبة إليه، ومن ذلك يظهر سر لاجبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. وإن أردت زيادة التوضيح فارجع الى كلامه في أوصاف الاشراف.

قوله (أيما عبد أقبل قبل ما يحب الله عز وجل أقبل الله قبل ما يحب) يقال أقبل قبلك أي قصد قصدك وتوجه اليك، وجعلك قبالة وجهه وتلقاه، والمراد بإقبال العبد نحو ما يحبه الله قصده والاتباع به طلباً لرضاه، وإقبال الله نحو ما يحبه العبد إفاضة ما يسر به قلبه وتقربه عنه (و من اعتم بالله عصمه الله) من الضياع والحاجة كما اعتم به مؤمن آل فرعون بقوله «و افوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد» فلجأ من شر فرعون وجنوده اليه سبحانه واعتم به فوق الله سيئات ما مكروا، واعتم به يونس «ع» في الظلمات بقوله «لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين» فلجأ من غضبه اليه واعتم به فأقبل الله اليه بالقبول وعصمه بقوله «فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» واعتم به أيوب وأقبل اليه بقوله «رب اني مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين» فأقبل الله اليه بالقبول وعصمه ورفع عنه الكرب والضر. وكذلك لجأ اليه كثير من الانبياء والمرسلين والصلحاء والمتقين والفاسقين فأقبل الله اليهم بقضاء حوائجهم وازاحة مكارهمهم.

(و من أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء) ان جعل لم يبال وحده جواباً للشرط السابق كان جواب الشرط اللاحق قوله (كان في حزب الله) وان جعل جواباً للشرط اللاحق وجعل المجموع جواباً للشرط السابق كان قوله (كان في حزب الله) استينافاً.

(بالتقوى من كل بليّة) أي يقيه من كل بليّة في الدنيا والاخرة
(ان المتقين في مقام أمين) أي المأمون من البليّة والافقه فيهما.

قال: سألته: عن قول الله عز وجل: «و من يتوكل على الله فهو حسبه» فقال: التوكل على الله درجات منها أن تتوكل على الله في أمورك كلها، فما فعل بك كنت عند راضياً، تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً و تعلم أن الحكم في ذلك له، فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه وثق به فيها وفي غيرها.

٦- عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد، و علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أعطى ثلاثاً لم يمنع ثلاثاً: من أعطى الدعاء أعطى الاجابة و من أعطى الشكر أعطى الزيادة و من أعطى التوكل أعطى الكفاية ثم قال: أتلوت كتاب الله عز وجل: «و من يتوكل على الله فهو حسبه» ؟ وقال: «لئن شكرتم لأزيدنكم»

قوله (فقال التوكل على الله درجات منها أن تتوكل على الله في امورك كلها) قد عرفت ان شرط التوكل فيها ليس رفع اليد عن أسبابها بل شرطه عدم الاعتماد عليها و الوثوق بها فلو طلب طالب الرزق مثلاً رزقه من أسبابه المشروعة كالتاجر من التجارة، و الزارع من الزراعة، و ليس اعتمادهما على عملهما بل على الله سبحانه، و على أن الرزق عليه ان شاء رزقه منهما وان شاء رزقه من غيرهما حتى لو فسد العمل لم يحزننا لم يكن ذلك منافياً للتوكل، و كذلك لو حمل الخائف من العدو سلاحاً و قتل الخارج من البيت باباً و شرب المريض دواء، و لم يكن اعتمادهم على السلاح و القفل و الدواء اذ كثيراً ما يغلب العدو مع السلاح و يسرق السارق بكسر القفل و لا ينفع الدواء بل اعتمادهم عليه عز وجل لم يكن هذا منافياً للتوكل، و بالجملة قلب المتوكل متوجه الى الله و توجهه الى الوسائط و الاسباب باعتبار أن العالم عام الاسباب و أن الله تعالى أبى أن تجرى الامور الا بأسبابها فهو ان ظن سبباً و تعرض له و لم يعتمد عليه بل على خالقه فان ترتب عليه الاثر شكر وان لم يترتب لم يسخط و رضى لعلمه بأنه تعالى عالم بمصالح اموره، و أن ما فعله كان محض الخير فهو متوكل مفوض أمره الى الله (تعلم أنه لا يألوك خيراً) الا لو التقصير و اذا عدى الى مفعولين يضمن معنى المنع أى لا يمنعك خيراً و فضلاً مقصراً في حقك.

قوله (ومن اعطى التوكل اعطى الكفاية) نقل أن خليل الرحمن حين وضع في المنجنيق قال حسبى الله و نعم الوكيل، فلما رمى لاقاه جبرئيل «ع» في الهواء و قال ألك حاجة؟ قال أما اليك فلا. قال ذلك ابقاء لتوكله الذى أظهره أولاً فكفاه الله عن النار.

(و من يتوكل على الله فهو حسبه) النشر على غير ترتيب اللف فالاول للاخير

وقال : « اُدعوني أستجب لكم. »؟

٧- الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي علي ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن راشد ، عن الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار فقال لي: بعض أصحابنا من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلاناً فقال: إذا والله لاتسعف حاجتك ولا يملفك أملكك ولا تنجح طلبتك، قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل [من الناس] غيري باليأس ولا أكسونه ثوب المذلة عند الناس ولا نحينه من قربي ولا بعدنه من فضلي، أيؤمل غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري؟! وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي

و هكذا الى الاول. والشكر الاعتراف بالاحسان والتحدث به والانقياد للمشكور، وهو بالفعل أظهر منه بالقول.

قوله (وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي) العزة الشدة والقوة والغلبة والسلطنة والملك والجلال والعظمة. والمجد الشرف والكرم الواسع، والارتفاع كناية عن الاستيلاء على جميع الممكنات والاستعلاء على جميع المخلوقات والاحاطة علماً وقدره بها لكون العرش محيطاً بجميعها.

(لاقطعن أمل كل مؤمل من الناس غيري باليأس ولا كسونه ثوب المذلة عند الناس و لانحينه من قربي ولا بعدنه من فضلي) باليأس متعلق بقوله لاقطعن، وفيه وعيد على كل من يؤمل غيره تعالى في المقاصد بأمور أربعة: الاول اليأس من حصول ما موله غالباً أو الا باذنه تعالى بقرينة ما سيجيء. الثاني احاطة المذلة به وازافة الثوب اليها من باب اضافة المشبه به الى المشبه، والكسوة ترشيع للتشبيه، والثالث تبعيده أو ابعاده من قرب رحمته، والرابع تبعيده من احسانه و افضاله، وكل ذلك يوجب خسرانه في الدنيا والاخرة.

(أيؤمل غيري في الشدائد؟! والشدائد بيدي) ذكر اليد مجاز في بيان أن الشدائد تحت قدرته لا قدرة غيره وقد جرت الحكمة على أن يختبر الله تعالى عبده في الدنيا بالشدائد ليرجع اليه ويتضرع بين يديه في دفعها فاذا رجع الى غيره مع كون الشدائد بيد ذلك الغير كان ذلك موجياً للتوبيخ والانكار (و يقرع بالفكر باب غيري) تشبيه الفكر باليد مكنية واثبات القرع لها تخيلية ،

مفتوح" لمن دعاني فمن ذا الذي أمّلتني لنوائبه فقطعته دونها ؟! و من ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه منّي ؟! جعلت آمال عبادي عندي محفوظة، فلم يرضوا بحفظي و ملأت سماواتي ممن لا يملّ من تسبيحي و أمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي، فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم [أنّ] من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحدٌ غيري إلا من بعد إذني، فمالي أراه لاهياً عنّي ، أعطيته بجودي مالم

وذكر الباب ترشيح، والمقصود ذمه بصرف قلبه وفكره عند الحاجة الى غيره تعالى (و يبدى مفاتيح الابواب وهى مغلقة) أى أبواب الحاجات مغلقة ومفاتيحها بيده تعالى و هو استعارة على سبيل التمثيل للتنبيه على أن قضاء الحاجة المرفوعة الى الخلق لا يتحقق الا باذنه ان شاء أذن به وان شاء لم يأذن.

(و بابى مفتوح لمن دعانى) وهو أيضاً استعارة لتشبيه الغائب بالحاضر، وترغيب السائل بالرجوع اليه، وتنبيه الغافل على سهولة عرض المطلب عليه.

(فمن ذا الذى أمّلتني لنوائبه فقطعته دونها) أى قطعته عند النوائب وهجرته أو منعه عن أمّله ورجائه ولم أرفع نوائبه. تقول قطعت الصديق قطعة اذا هجرته، وقطعته عن حقه اذا منعته (رجائي لعظيمة) أى لمطالب عظيمة.

(جعلت آمال عبادى عندى محفوظة) لاردها اليهم عند طلبهم كالوديعه. (فلم يرضوا بحفظى) حتى جعلوها عند غيرى وطلبوها منه (و ملأت سماواتى ممن لا يملّ بتسبيحى) وهم الملائكة عليهم السلام الذين لا يفترون من تسبيحه، ولا يأسأون من تقديمه، ولا يخالفونه فى أمره (و أمرتهم أن لا يغلقوا الابواب بينى وبين عبادى) كناية عن عدم منعهم لمن أراد الوصول اليه والسؤال منه، وعرض المقاصد عليه كما يمنع حجاب الملوك، أو عن إيصال حوائج السائلين ومطالبهم اليهم فانه تعالى قد يأمرهم بذلك كما دل عليه بعض الروايات .

(فلم يثقوا بقولى) والدليل على عدم الوثوق رجوعهم الى الغير و جملهم له موضعاً للحاجات و منشاء ذلك معارضة الوهم والخيال، ولو رجعوا الى صرافة العقل وحكمه لوجدوا أن ذلك من أقبح الفعال (ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبى) أى أتته مطلقاً ولا وجه لتخصيص اتيانها بالليل (انه لا يملك كشفها) أى دفعها.

(أحد غيرى الا بعد اذنى) دل ظاهراً على أن العبد لورجع الى غيره تعالى فى كشف نوائبه فقد تكشف باذن الله تعالى فهذا مخصص لما دل على اليأس وعدم القضاء على الاطلاق لا يقال العالم عالم الاسباب فكيف يذم من رجع الى الغير لظنه أنه سبب لانا نقول الذم باعتبار

يسألني ثم انتزعتني عنه فلم يسألني ردةً وسأل غيري، أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟! أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟! أليس الجود والكرم لي؟! أليس العفو والرحمة بيدي؟! أليس أنا محل الآمال؟! فمن يقطعها دوني؟! أفلا يخشى المؤمنون أن يؤملوا غيري، فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة و كيف ينقص ملك أنا قيّمه، فيا بؤساً للقائنين من رحمتي و يا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني.

أن قلبه تعلق به واعتمد عليه، وأما من لم يركن اليه و لم يثق به ولم يعتمد عليه فالظاهر أنه ليس بمذموم والاولى مع ذلك أن يرجع الى الله فان شاء الله أن يكون قضاء حاجته على يد أحد جعله وسيلة له شاء أولم يشأ.

(أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب) الاستفهام للانكار والتعجب فان من تأمل مثلاً في وجوده وذاته و حالاته السابقة يجد أنه تعالى شأنه أكرمه ونعمه وأحسن اليه بلا سابقة مسئلة واستحقاق ما لا يقرره اللسان ولا يحيط به البيان و أنه أخرجه من حد النقص الى حد الكمال بلا التماس أحد ولا معونة مدد ولا شفاعة شفيع، ثم لا يحصل له العلم بأنه يعطيه في مستقبل الاحوال جميع ما يحتاج اليه، و يصلح جميع ما يرد عليه عند السؤال و النفويض والتوكل والرجوع اليه بالتضرع والابتهال، ولم يتيقن أنه تعالى يقوم بكفايته و رعايته و اضطر الى أن يقرع باب غيره و يلجأ اليه ويظهر الفقر والعجز بين يديه. كان ذلك محل التعجب والانكار وان هذا الشيء عجاب.

(أفلا يخشى المؤمنون أن يؤملوا غيري) الخشية اما من العقوبة أو من قطع الامال واليأس عنها، أو من الابداع عن مقام القرب، أو من ازالة النعماء عنه، أو من رفع الوجود والفيض والجود عنه.

(و كيف ينقص ملك أنا قيّمه) أي قايم بسياسة اموره (فيا بؤساً للقائنين من رحمتي) البؤس واليأس والبأساء الشدة والفقر والحزن و كأنه كان غير متيقن وقت ندائه لعظمته فناداه و أحضره لبروه و يتعجبوا منه، و يحتمل أن يكون منصوباً على المفعول لفصل مقدر تقديره يا عبادي أبصروا بؤساً للقائنين و نحوه، أو على المصدر تقديره يا عبادي بؤساً لهم. وفيه وعيد عظيم لاهل القنوط من رحمتي (و لم يراقبني) أي لم يخف عذابي أو لم يحفظ حقوقى.

٨- محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن يعقوب الرضائي ، عن سعيد بن عبد الرحمن قال : كنت مع موسى بن عبد الله بينبع وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار ، فقال لي بعض ولد الحسين : من تؤمل لما قد نزل بك ؟ فقلت : موسى بن عبد الله ، فقال : إذا لا تقضى حاجتك ، ثم لا تنجح طلبك ، قلت : و لم ذاك ؟ قال : لأنني قد وجدت في بعض كتب آبائي إن الله عز وجل يقول - ثم ذكر مثله - فقلت : يا ابن رسول الله أمل علي ، فأملأه علي ، فقلت : لا والله ما أسأله حاجة بعدها .

(باب الخوف والرجاء)

١- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ، عن الحارث بن المغيرة ، أو أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما كان في وصية لقمان ؟ قال : كان فيها الأعاجيب و كان أعجب ما كان فيها أن قال لابنه خف الله عز وجل خيفة لوجئته ببر الثقلين لعذبك و ارج الله رجاء لوجئته بذنوب الثقلين لرحمك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي يقول : إنه ليس من عبد مؤمن

قوله (قال كان فيها الاعاجيب) جمع الجمع ، كالاناعم والعجب ما يوجب انفعال النفس

لزيادة وصف في المتعجب منه والعجب جيزى كه ازو بنایت شكفت كير ند .

(خف الله عز وجل خيفة لوجئته ببر الثقلين لعذبك و ارج الله رجاء لوجئته بذنوب الثقلين لرحمك) الخوف حالة نفسانية موجبة لتألمها بسبب توقع مكروه سببه ممكن الوقوع أو توقع فوات أمر مرغوب فيه ولو كان وقوع سببه معلوماً أو مظنوناً ظناً غالباً يسمى ذلك انتظار المكروه أيضاً كما يسمى خوفاً والتألم فيه أزيد ، وأما الخوف والتألم بسبب توقع مكروه علم قطعاً عدم وقوع شيء من أسبابه فذلك وسواس وما ليخولياء والرجاء بالمدح حالة نفسانية موجبة لفرحها بسبب توقع حصول أمر مطلوب سببه متوقع أو مظنون أو معلوم و يسمى الاخير انتظار المطلوب أيضاً والفرح فيه أشد ، وأما الرجاء والفرح بسبب توقع مطلوب علم عدم وقوع سببه فذلك غرور و حماقة ، و سبب الخوف من الله معرفته ومعرفته جلالة و عظمتهم و كبريائهم و غناهم عن الخلق و غضبه وقهره و كمال قدرته على الخلق ، و عدم مبالاة بتعذيبهم و اهلاكهم و معرفة عيوب نفسه و تقصيره في الطاعات والاخلاق والاداب مع التفكير في أمر الآخرة و شدائدها ، و كلما زادت تلك المعارف زاد الخوف و ثمرته في القلب و

إلاّ وفي قلبه نوران : نور خيفة و نور رجاء ، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن

البدن والجوارح. اذ بالخوف يميل القلب الى ترك الشهوات والندامة على الزلات، والعزم على الخبرات ويخضع ويراقب ويحاسب وينظر الى عاقبة الامور ويحترز من الرذائل كالكبر والحسد والبخل و يذبل البدن ويصفر اللون من الغم والسهو و تشتغل الجوارح بوظائفها و يحصل له بترك الشهوات العفة والزهد وبترك المحرمات التقوى، وبترك ما لا يعنى الورع والصدق والاخلاص ودوام الذكر والفكر، و يترقى منها الى مقام المحبة، ثم منه الى مقام الرضا وسبب الرجاء معرفته و معرفة سعة رحمته و فيضه و لطفه و رأفته و احسانه على العباد، و اجراء نعمه عليهم ظاهرة و باطنة، جليلة و خفية ، ضرورية و غير ضرورية حين كونهم أجنة فى بطون امهاتهم بلا سبق استحقاق ولا تقدم استيهال والتفكر فى غنائم عن عبادتهم و تعذيبهم مع عجزهم و مسكنتهم و فقرهم و حاجتهم اليه و ذلهم بين يديه ، و من استقرت فى قلبه هذه المعارف حصل له الرجاء بنيل الثواب والمغفرة والرحمة، وثمرته الاتيان بما يوجب الوصول اليها كما أن ثمرة الخوف من العقوبة ترك ما يوجب اللوردود عليها. (ليس من عبد مؤمن الا وفى قلبه نوران: نور خيفة و نور رجاء) لان المؤمن لا يخلو من

تصور أسباب الخوف والرجاء و تجويز وقوع مقتضى كل واحد منهما بدلا من الآخر وانتهاء سيره الى القرب كاهل الايقان، أو الى البعد كاهل الحرمان بحيث لا يرجح أحدهما على الآخر اذ لو رجح الرجاء لزم الامن لا فى موضعه « فأقمنا مكر الله فلا يأم من مكر الله الا القوم الخاسرون » ولو رجح الخوف لزم اليأس الموجب للهلاك « أنه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون » ومنه ظهر أن الخوف غير القنوط و أنه والرجاء ينبغى أن يكونا متساويين مطلقاً وقد ذهب اليه أيضاً بعض العامة. و قال عياض عبادة الله بين أصلين الرجاء والخوف، و يستحب أن يغلب فى حال الصحة الخوف فاذا زاد فى الاجل أو انقطع الاجل يستحب أن يغلب الرجاء ليلقى الله على حاله هي أحب اليه اذ هو الله سبحانه الرحمن الرحيم ويحب الرضاء ولا يغلب الخوف حينئذ خشية أن يقط فيهلك و فيه أن الدليل لو تم لدل على رجحان الرجاء قبل الاجل أيضاً ولم يقل به، والتعليل لعدم غلبة الخوف عند الاجل دل على عدم غلبته أيضاً قبله، وقد قال بخلافه وقيل ينبغى أن يغلب الخوف ليكف عن المخالفات ويكثر من الطاعات، فاذا دنت أمارات الموت ينبغى أن يغلب الرجاء لان ثمرة الخوف وهى الانكفاف والاكتثار فى الطاعة تعذرت حينئذ وهو قريب مما ذكر. وقال الابى فى كتاب اكمال الاكمال مقامات الصالحين عند الاحتضار تختلف، فمن بعضهم أنه قال لابنه يا بنى حدثنى عن الرخص لعلنى ألقى الله وأنا أحسن الظن به، و عن بعضهم أنه رجبى حين احتضر، وقيل له تقدم على غفور رحيم فقال أفلا تقولون لى

هذا لم يزد على هذا.

٢- محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا إسحاق خف الله كأنك

تقدم على شديد العقاب يعاقب على الكبيرة ويؤاخذ بالصغيرة، وهذا بحسب مقامات الخوف بقى شيء وهو أنه قال بعض الافاضل الخوف ليس من الفضائل والكمالات العقلية في النشأة الآخرة، و إنما هو من الامور النافعة للنفس في الهرب عن المعاصي، و فعل الطاعات ما دامت في دار العمل، و اما عند انقضاء الاجل والخروج من الدنيا التي هي دار العمل فائدة فيه، و أما الرجاء فانه باق أبداً الى يوم القيامة لا ينقطع لانه كلما نال العبد من رحمة الله أكثر كان ازدياد طمعه فيما عند الله أعظم وأشد لان خزائن جوده وخيره و رحمته غير متناهية لا تبديد ولا تنقص فثبت أن الخوف منقطع والرجاء أبداً لا ينقطع، وفيه نظر لان الظاهر أن الخوف عن العقوبة أو عن فوات الثواب أو عن فوات التفضل أو عن فوات رفع المنزلة أو عن ظهور أساءة على رؤس الاشهاد أو عن زلة القدم على الصراط باق بعد الخروج من الدنيا ثم بقاء الرجاء والطمع فيما عند الله كما حكم به يستلزم الخوف من عدم تحقق المطموع والله أعلم.

قوله (يا إسحاق خف الله كأنك تراه وان كنت لاتراه فانه يراك) و شبه الرؤية القلبية بالرؤية العينية قصداً للظهور والايضاح والاول اشارة الى مقام المشاهدة وهي مرتبة عين اليقين أو حق اليقين وهي أعلى مراتب السالكين، و في تلك المرتبة يتصل الطالب بالمطلوب اتصالاً معنوياً بحيث لا يشاهد الاجماله و كماله. الثاني اشارة الى مقام المراقبة و هي ثمرة الايمان و مرتبة عظيمة من مراتب السالكين روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «عبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» و قال جل شأنه «افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ان الله كان عليكم رقيباً» والمراقبة مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والمثمر لها هو العلم بأن الله تعالى مطلع على كل نفس بما كسبت و أنه تعالى عالم بسرائر القلوب وخطراتها كما هو عالم بظواهر الاشياء وجلياتها وهذا العلم اذا استقر في القلب ولم يبق فيه شبهة يجذبه الى مراعاة الرقيب و المتصفون بها على صنفين منهم الصديقون و مراقبتهم استغراق القلب بملاحظة العظمة والجلال وانكساره تحت الهيبة واستعمال الجوارح بوظائف الطاعات بحيث لا يلتفت القلب الى الغير أصلاً والجوارح الى المباحات فضلاً عن المحظورات، ومنهم الورعون وهم قوم لم تدعهم ملاحظة العظمة والجلال بل بقيت قلوبهم على الاعتدال يتسرعها التلفت الى الاقوال والاعمال و مراقبتهم أن ينظروا الى جميع حركاتهم وسكناتهم و لحظاتهم و

تراه و إن كنت لا تراه فإنّه يراك ، فإن كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت ، وإن كنت تعلم أنّه يراك ، ثمّ برزت له بالمعصية ، فقد جعلته من أهون الناظرين عليك .

٣- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ؛ من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء .

٤- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله الجعفري ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من عرف الله

اختياراتهم ويرصدوا كل خاطر يسئح لهم فإن كانت الهمة عملوا بمقتضاها ، و ان كانت شيطانية رفضوها استحياء من الرقيب ، و ان كانت مبهمّة توقفوا حتى يظهر لهم أمرها .
(فان كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت) رؤيته تعالى نوع من العلم وهو العلم بالمبصرات ظاهرها و باطنها كماهى والمنكر له كافر بالله العظيم .

(و ان كنت تعلم أنّه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك) حيث تترك المعصية عند مشاهدة غيره خوفاً من اللوم و حياء و لا تترك عند مشاهدته مع علمك بأنه شاهد حاضر وليس ذلك الا لانه أهون عندك من ذلك الغير و هو لازم عليك ، و ان لم تقصده و أنا أستغفر الله وأقول يا رب فملنا كذلك لالذلك بل لاجل أنا نأمن منك و نرجو رحمتك ولا نأمن غيرك .

قوله (من خاف الله أخاف الله منه كل شيء) ظاهره أن الله تعالى يلقى الخوف منه على الاشياء مع احتمال أن يكون سر ذلك أن الخائف من الله نفسه قوية قدسية مقربة للحضرة الالهية قادرة على التأثير فى الممكنات فلذلك يخاف منه كل شيء حتى الوحوش و السباع والحيات كما نقل ذلك عن كثير من المقرين و من لم يخف الله نفسه ضعيفة متصفة بالنقصان بعيدة عن التأثير فى عالم الامكان فلذلك يخاف من كل شيء و يتأثر منه ولما كانت القوة و الضعف والتأثير والتأثر بسبب القرب من الله وعدمه نسبت الاخافة اليه .

قوله (من عرف الله خاف الله) دل على ان الخوف من الله لازم لمعرفته فكما زادت زاد و لذلك قال عز شأنه «انما يخشى الله من عباده العلماء و ذلك لان من عرف عظمتوه غلبته على جميع الكائنات وقدرته على جميع الممكنات بالاعدام والافناء من غير أن يسأله سائل أو يمنعه مانع أو يعود اليه ضرر تهيب و خاف منه ، وأيضاً من عرفه علم احتياجه اليه شرح الاصول الكافي -١٣-

خاف الله و من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا.

٥- عنه ، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو ، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت فقال : هؤلاء قوم يترجحون في الأماني ، كذبوا ، ليسوا براجين ، إن من رجا شيئاً

في وجوده و بقاءه و كمالاته في جميع حالاته و من البين أن الاحتياج اليه في مثل تلك الامور العظام يستلزم الخوف منه في سلب الفيض والاكرام.

(و من خاف الله سخت نفسه عن الدنيا) أى تركها تقول سخرى عن الشيء يسخرى من باب تمب أى ترك فمن ادعى الخوف ومال الى الدنيا غير تارك لها وناهض للمعبادة فهو كاذب لان الخوف يستلزم الاعراض عن الدنيا والتوجه الى العبادة.

قوله (و يقولون نرجو) أى نرجو رحمة الله أو مغفرته لدلالة الايات والروايات على سعة عفوه و جزيل رحمته و وفور مغفرته.

(فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت) بلا توبة ولا تدارك بالندامة والعبادة.

(فقال هؤلاء قوم يترجحون في الاماني) الترجح ميل كردن از طرف بطرف دیگر والاماني آرزوها و دروغها و بى ترسيها جمع الامنية. و فى للسببية. أولظرافية أو بمعنى على أى يميلون عن الحق بسبب الاماني أو فيها أو عليها باعتبار أنها يميل بهم كما تميل الارجوحة بمن فيها أو عليها وهى بضم الهمزة مثال يلعب عليه الصبيان و هو أن يوضع خشبة على تل و يقعد غلامان على طرفيها.

(كذبوا) فى دعوى الرجاء (ليسوا براجين) بل هم انتحلوا اسم الرجاء وليس لهم معناه أصلاً و علل ذلك بقوله :

(أن من رجا شيئاً طلبه) بالضرورة و أما تمسكهم بسعة الرحمة فلا يوجب صدقهم فسى الرجاء فان سعة الرحمة حق ولكن لابد لمن يرجوها من العمل الخالص الممدوح لحصولها و ترك اللغو فى المعاصى المفوت لهذا الاستعداد و هذا هو الرجاء الصادق الممدوح كرجاء من ألقى البذر فى الارض و أتى بأداب الزراعة رحمته فى الحاصل، و أما من توغل فى المعاصى فرجاء الرحمة غير ممدوح ولا معقول كرجاء من لم يزرع أن ينبت الله له زرعاً فان هذا حمق يذم به العقلاء ولا تتبع هؤلاء و انظر الى الانبياء (ع) فانهم مع كونهم اعلم بسعة الرحمة صرفوا أعمارهم فى الطاعة لعلمهم بأن توقع الاجر بدون الطاعة محض النور والقول بأننا نرجو بدون العمل قول الزور، وانظر أيضاً الى من رجا امراً من السلطان فانه

طلبه و من خاف من شيء هرب منه.

٦- ورواه علي بن محمد، رفعه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن قوماً من مواليك يَلْمُوثُونَ بالمعاصي و يقولون نرجو ؟ فقال : كذبوا ليسوالنا بموال ، أولئك قوم ترجحت بهم الأمانى . من رجا شيئاً عمل له و من خاف من شيء هرب منه.

٧- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه ، عن صالح بن حمزة ، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : إن من العبادة شدة الخوف من الله عز وجل يقول الله : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » وقال جل ثناؤه : « فَلَا تَخْشَوْا

لَا يَعْصِيهِ بَلْ يُطِيعُ مِنْهُ ذَلِكَ الْأَمْرُ وَيَخْدُمُهُ خِدْمَةً بِالْإِذْنِ لِلرَّحْمَةِ وَ يَكُونُ خِدْمَتُهُ بِقُدْرَةِ قُوَّةِ التَّوَقُّعِ وَالرَّجَاءِ وَلَمَّا كَانَ رَجَاءُ شَيْءٍ مُسْتَلْزِمًا لِلْخَوْفِ مِنْ فَوَاتِهِ بِالْعَكْسِ وَلِذَلِكَ قِيلَ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ مِثْلَانِ كَانَ رَجَاؤُهُمْ رَحْمَتُهُ مُسْتَلْزِمًا لِلْخَوْفِ مِنْ فَوَاتِهَا وَلِذَلِكَ أُشِيرَ إِلَى أَنَّ دَعْوَاهُمْ الْخَوْفَ بَاطِلٌ أَيْضًا عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ بِقَوْلِهِ .

(و من خاف من شيء هرب منه) بالضرورة فليس لهم خوف من فوات الرحمة والا لهربوا منه بترك المعاصي الموجبة لفواتها .

قوله (ان قوماً من مواليك) أى ناصريك و تابعيك القائلين بولايتك المحبين لك ، (يلمون بالمعاصي) أى ينزلون بالمعاصي و يفعلونها .

(و يقولون نرجو) الرحمة والمغفرة لانه تعالى واسع الرحمة والمغفرة (فقال كذبوا) فى دعوى الولاية والرجاء (ليسوالنا بموال) لان الموالاة ليست بمجرد القول بل هى محبة فى الباطن ومتابعة فى الظاهر لانفكاك بينهما والحصر المفهوم من تقديم الظرف يفيد أنهم موال لغيرهم و هو الشيطان (أولئك قوم ترجحت بهم الامانى) الباء للتعدي أى امالتهم الامانى عن طريق الرشاد الى سبيل الفساد حيث رجوا الرحمة مع انتفاء سببها و هو التمنى المستعمل فى المحال دون الرجاء .

قوله (ان من العبادة شدة الخوف من الله عز وجل) . الخوف مبدؤه تصور عظمة الخالق ووعيده وأحوال الآخرة والتصديق بها و يحسب قوة ذلك التصور و التصديق يكون قوة الخوف و شدته ، وهى مطلوبة ما لم يبلغ حد القنوط ، و ربما يشعر ذلك باعتبار زيادة الخوف على الرجاء ، ويمكن أن يقال شدة الخوف تستلزم شدة الرجاء أو يقال ذكر شدة الخوف على سبيل التمثيل كما يشعر به قوله « من العبادة » فان منها شدة الرجاء .

(يقول الله عز وجل : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) لابد أن نشر الى هؤلاء العلماء

الناس و اخشون» وقال تبارك وتعالى : «و من يتَّقِ الله يجعل له مخرجاً»، قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : إنَّ حبَّ الشرف والذِّكر لا يكونان في قلب الخائف الرَّاهِب.

٨- عليُّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي سعيد المكلاري ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين صلوات -

والى العلم الذى يورث الخوف والخشية فانا نرى كثيراً من أهل العلوم الدينية وغيرها لا يخشون من الله و يفتنون بحب الدنيا والاستكثار منها وصحبة الامراء وسلاطين الجور للجاه والمال ويميلون معهم حيث مالوا وينالون الدنيا على أى وجه اتفق ويتبعون اهواء النفس والشيطان فنقول المراد بهذا العالم العالم الربانى وهو الذى علم عظمة الله وجلاله وعزه وقهره لاعلى وجه الاعتقاد فقط بل على وجه يحيط نور العلم ظاهر القلب وباطنه بحيث يمنعه من التوجه الى الدنيا وما فيها فضلاً عن الوسائط اليها ويزجره عن متابعة النفس الامارة فى هواها ورداها فان هذا العلم هو الذى يورث الخشية وثمرته التقوى والورع وسائر الاخلاق النفسانية والعمل بعلم كتاب الله و سنة رسول الله ، والاعراض عن الدنيا وأهلها ويرشد الى ما ذكر ماروى عن النبى «ص» أنه قال «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية» فانه كالمفسر للعلم والعالم الخاشى لله والمخصص لهما (١) هذا، وقال المحقق الطوسى فى أوصاف الاشراف أن الخوف والخشية وان كانا بمعنى واحد فى اللغة الا أن بينهما فرقاً بين أرباب القلوب وهو أن الخوف تألم النفس من المكروه المنتظر والعقاب المتوقع بسبب احتمال فعل المنهيات وترك الطاعات. والخشية حالة نفسانية تنشأ من الشعور بغلبة الرب وهيبته وخوف الحجب عنه بسبب الوقوف على نقصانه و تقصيره فى أداء حق العبودية ورعاية الادب فهى خوف خاص واليه يرشد قوله تعالى «ويخشون ربهم و يخافون سوء الحساب» والرهبه قريب من الخشية

أقول ولعل المقصود من الخشية هنا المعنى اللغوى بدليل الاستشهاد بالاية «فلا تخشوا الناس واخشون» دل على أن الخشية وهى شدة الخوف عبادة لان الله تعالى أمر بهما كالاية السابقة الا أن الامر فيها وقع ضمناً، ثم من خشى الله يخشاه الناس فكفاه الله من خشيتهم لأمرك و من يتق الله يجعل له مخرجاً» التقوى على مراتب الاولى التبرى عن الكفر والشرك وهى تحصل بالشهادتين، وثانيها التجنب عما يؤثم، وثالثها التنزه عما يشغل القلب عن الحق وبناء الكل على الخوف من العقوبة والبعد من الحق، ولعل المراد هنا احدى الآخرين مع

(١) قوله «والمخصص لهما» عطف على المفسر أى هذا الحديث مفسر للعلم والعالم و

مخصص لهما بالعلم الموجب للخشية والعالم الخاشى. (ش)

الله عليهما قال: قال إن رجلاً ركب البحر بأهله فكسر بهم، فلم ينج ممتن كان في السفينة إلا امرأة الرجل، فإنها نجت على لوح من ألواح السفينة حتى ألجأت على جزيرة من جزائر البحر وكان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يدع لله حرمة إلا انتهكها فلم يعلم إلا والمرأة قائمة على رأسه، فرفع رأسه إليها فقال: إنسيّة أم جنيّة؟ فقالت: إنسيّة، فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من أهله، فلما أن همّ بها اضطربت، فقال لها: مالك تضربين؟ فقالت: أفرق من هذا - وأومات بيدها إلى السماء - قال: فصنعت من هذا شيئاً؟ قالت: لا وعزّته،

احتمال الاولى بعيدا أى ومن يتق الله خوفاً منه يجعل له مخرجاً من شدائد الدنيا والاخرة كما نقل عن ابن عباس، أو من ضيق المعاش كما يشعر به قوله تعالى «ويرزقه من حيث لا يحتسب»، وكان السر في الاول أن شدائد الدارين من الحرص على الدنيا واقتراف الذنوب والفنلة عن الحق والمتقى منزّه عن جميع ذلك وفي الثانى أن فيضه تعالى وجوده عام لا يخل فيه وإنما المانع من قبول فيضه هو بعد العبد عنه وعدم استعداد له بالذنوب. فاذا اتقى منها قرب منه تعالى واستحق قبول فيضه بلا تب ولا كلفة. فيجمع بذلك خير الدنيا والاخرة. (و قال أبو عبد الله «ع» ان حب الشرف والذكر أى حب الجاه والرياسة والعزة بين الناس وحب الذكر والمدح والثناء منهم والشهرة فيهم.

(لا يكونان في قلب الخائف الراهب) لان حب ذلك من آثار الميل الى الدنيا وأهلها وهما منزهان عنه، وأيضاً حبها من الامراض النفسانية المهلكة والخوف والرغبة يهذبان النفس منها. و من ثم قالوا: الخوف نار تحرق الوسوس والهواجس. وذكر الراهب بعد الخائف من باب ذكر الخاص بعد العام لزيادة الاهتمام اذ الرغبة بمعنى الخشية وهى أخص من الخوف كعامر، وأيضاً الراهب هو الخائف التارك لاشغال الدنيا وملاذها حتى حلالها والمعتزل عن أهلها والمتحمل لمشاقها ومشاق التكاليف وغيرها.

قوله (ان رجلاً ركب البحر) أراد بالبحر السفينة مجازاً من باب تسمية الحال باسم المحل بقرينة رجوع الضمير المستتر فى قوله فكسر اليه والباء فى بأهله بمعنى مع. (الا انتهكها) انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل والحرمة بالضم اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافتراق والجمع حرمت «فقال أفرق من هذا» الفرق محركة الخوف يقال فرق فرقاً من باب تب أي خاف ويتعدى بالهمزة فيقال افرقه واما خافت من الله مع كونها مستكرهه لاجل التمكين فلذلك اضطربت لثلاث تمكنه بقدر الامكان ويفهم منه أن المستكره على الحرام وجب عليه الدفع على قدر القدرة ليتخلص من العقوبة.

قال: فأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم تصنعي من هذا شيئاً وإنما استكرهتك استكراهاً فأنا والله أولي بهذا الفرق والخوف وأحقُّ منك. قال: فقام ولم يحدث شيئاً ورجع إلى أهله وليست له همّة إلا التوبة والمراجعة، فبينا هو يمشي إذ صادفه راهبٌ يمشي في الطريق، فحميت عليهما الشمس فقال الراهب للشاب: ادع الله يظّلنا بغمامة، فقد حميت علينا الشمس، فقال الشاب: ما أعلم أن لي عند ربّي حسنة فأتجاسر على أن أسأله شيئاً، قال: فأدعونا وتؤمّن أنت، قال: نعم فأقبل الراهب يدعو والشاب يؤمّن، فما كان بأسرع من أن أظلّتهما غمامة، فمشيا تحتهما ملياً من النهار ثم تفرقت الجادّة جادّتين فأخذ الشاب في واحدة وأخذ الراهب في واحدة فاذا السحابة مع الشاب فقال: الراهب أنت خير منّي، لك أستجيب ولم يستجب لي، فأخبرني ما قصّت؟ فأخبره بغير المرأة فقال: غفرك ماضى حيث دخلك الخوف، فانظر كيف تكون

(فبينا هو يمشي إذ صادفه راهب) بين ظرفية والالف للإشباع ومعمولة لفعل يفسره الفعل الواقع بعد اذ الفجائية أو خبر عن مصدره أى صادفه راهب بين أوقات مشيه، أو بين أوقات مشيه مصادفة الراهب: والمصادفة يكديكر را يافتن، والراهب عابد النصارى وهو المنقطع للعبادة. وفي بعض النسخ «أضامه» بالضاد المعجمة، وفي بعضها «أذجاءه» والمضامة نزيدك كسى رقتن.

(و تؤمّن أنت) أى تقول آمين وهو بالقصر فى الحجاز (١) والمد اشباع بدليل أنه لا يوجد فى العربية كلمة على فاعيل ومعناه «اللهم استجب» وقبل «وكذلك يكون» وقيل «كذا فليكن» وعن الحسن البصرى أنه اسم من أسماء الله تعالى والموجود فى مشاهير الأصول المعتمدة أن التشديد خطأ وقال بعضهم التشديد لغة وهو وهم قديم ووجه الوهم مذكور فى المصباح. (فمشيا تحتهما ملياً من النهار) أى زماناً كثيراً وساعة طويلة.

(١) قوله «وهو بالقصر فى الحجاز» أى آمين على وزن شريف، قال الشاعر:

تباعد منى فطحل اذ رأيته آمين فزاد الله ما بيننا بعداً

وهى كلمة غير موضوعة فى الأصل للدعاء، بل معناه كذلك فليكن، فتسعمل بعد كل كلام يليق بأن يظهر المخاطب بعده الشوق الى وقوعه، ولذلك يبطل به الصلاة عندنا. لانه بمنزلة كلام الاميين نظير أهلا وسهلا ومرحباً وسقياً ورعياً، والتعبير بالدعاء نظير «اللهم استجب» لتقريب المعنى. (ش)

فيما تستقبل.

٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن ممّا حفظ من خطب النبي ﷺ أنه قال: يا أيّها الناس إنّ لكم معالم فانتبهوا إلى معالمكم وإنّ لكم نهاية فانتبهوا إلى نهايتكم، ألا إنّ المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قدمضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قدبقى لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه ومن دينه لا آخرته وفي

(فقال غفر لك ماضى حيث دخلك الخوف) دل على أن ترك كبيرة واحدة مع الاقتدار عليها خوفاً من الله وخالصاً لوجهه موجب لغفران الذنوب كلها ولو كان حق الناس على احتمال لان الرجل كان يقطع الطريق مع احتمال أن يكون المغفرة للخوف مع التوبة الى الله والمراجعة الى الناس في حقوقهم كما يفهم من قوله «وليس لهمة الا التوبة والمراجعة»...
قوله (أيها الناس ان لكم معالم فانتبهوا الى معالمكم) لعل المراد بها مواضع العلوم والحقايق وهى القوانين الشرعية، أو الحجج العالمون بها.

(و ان لكم نهاية فانتبهوا الى نهايتكم) كان المراد بها الغاية المطلوبة للانسان وهى الكمالات الموجبة للمقرب وحملها على الاجل الموعود بعيد.

(ألا ان المؤمن يعمل بين مخافتين بين أجل قدمضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قدبقى لا يدري ما الله قاض فيه) دل على أن الخوف كما يكون بالنسبة الى ما يأتى يكون بالنسبة الى ماضى أيضاً وتخصيصه بما يأتى وإطلاق الحزن على ماضى اصطلاح عند قوم و هذان الخوفان يوجبان تحقق كمال الانسان، لان الخوف مما مضى يوجب تصميم العزم بالتوبة والاستغفار والتدارك والاعتراض بالنقص واشتغال القلب بذكر الرب والخوف مما يأتى من احتمال المعصية والاغترار ونقصان الدرجة عن درجة الأبرار وانقلاب القلب والغفلة وترك الطاعات يوجب الاجتهاد فى اكتساب الخيرات والمبادرة الى تحصيل الكمالات والمحافظة لأوقات العبادات، والخالى عن الخوف قاسى القلب فاسد العقل «وفيل للناسية قلوبهم اولئك فى ضلال مبين» (فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه) بأن يأخذ فى الدنيا من نفسه فعل الطاعات والقربات وترك المنهيات والمهويات ورفض الدنيا وأهلها ورسوم العادات، لنفسه فى الآخرة (و من دينه لا آخرته) بأن ينفق متاعها على الفقراء والمساكين وذوى الحاجات من المسلمين ولا ينسى نصيبه من الدنيا وهى مزرعة الآخرة.

(و فى الشبية قبل الكبير) لانه قد لا يصل الى الكبير فالتأخير مفوت للمقصود ولان القدرة

الشبيهة قبل الكبير وفي الحياة قبل الممات، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعقب وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار .

على العمل وتحمل المشق في أيام الشباب أقوى أولان القوى في أيامه قوية وكمال العمل تابع لقوتها . أولان العمل اضرار ملكة في أيامه سهل عليه في أيام الكبر أولانه ينبغى أن يكون ميول القلب في أيامه إلى الطاعة والانقياد للأوامر والنواهي ليكون ما يرد على لوح نفسه من الكمالات النافعة في الآخرة (١) على لوح صاف عن كدر الباطل ولوعكس وجعل أوائل ميوله وإرادته إلى المعاصي تسود مرآة نفسه بالملكات الردية فلم يكدر يقبل بعد ذلك الاستضاءة بنور الحق فكان من الآخرين أعمالاً .

(و في الحياة قبل الممات) لان العمل بعد الموت منقطع كما أشار إليه بقوله :

(فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعقب) مستعقب مصدر على زنة المفعول طلب الرضا أو اسم فاعل على احتمال بمعنى طالبه والعقب والعتاب التوبيخ و السخط للذنب والتقصير ، يقال عتب عليه عتبا من بابي ضرب وقتل ، وعاتبه معاتبه وعتاباً أى وبخه ولامه وسخط عليه لذنبه وتقصره والاعتاب الازالة لكون الهمزة للسلب فهو بمعنى الرضا ، يقال أعتبه اعتباً أى أزال عنه العتاب وعاد الى مسرته ورضاه ، و الاستعتاب طلب الاعتساب والرضا بأزالة ما عوتب عليه والمعنى ليس بعد الدنيا من استرضاء وإزالة ذنب وقبول عذر كما قال تعالى «و ان يستعجبوا فمأهم من المعجبين» فالمعجب بفتح التاء المرضي أى أن يطلبوا الرضا والمسرّة عنه تعالى ويستقبلوه فلا يرضى عنهم ولا يسرهم ولا يقيهم لان محل الاستعجاب والاعتاب والاستقالة والاقالة انما هو الدنيا قبل حضور الموت وأما بعده فهو دار جزاء .

(وما بعدها من دار الجنة أو النار) فمن أمارع ربه في الدنيا فالجنة داره ومثواه ومن عصاه فالنار منزله ومأواه . والمقصود من هذا الحديث حث المكلف على اغتنام الفرصة في زمن المهلة للاستعجاب والاعتذار والتوبة والاستغفار والاستيقاظ عن سنة الغفلة والاجتهاد ورأى الأعمال والاستعداد لما بعد الموت لثلا يقع بعده فسى الحسرة والندامة فيمتنذر فلا -

(١) قوله «على لوح نفسه من الكمالات النافعة في الآخرة» هذا ما جرى عليه علماء الاخلاق ويدل عليه قوله تعالى «يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم» لان بنائهم على أن المؤثر بالذات في السعادة الآخروية هو الكمالات الحاصلة للنفس الانسانية بسبب الملكات الكريمة، وأما عمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج فانما يؤثر بالتسبب وبالعرض لانه يوجب رسوخ الملكات، و رسوخ الملكات يوجب السعادة في الآخرة . فعمل الجوارح سبب سبب السعادة ولا يفيد ان لم يكسب للنفس ملكة راسخة، أوصفة ثابتة . (ش)

١٠- عنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «ولمن خاف مقام ربه جنتان» قال: من علم أن الله يراه و يسمع ما يقول ويعلم ما يعمل من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.

١١- عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن أبي سارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً.

يقبل معذرتة فيقول «أو لم نمركم ما يتذكر فيه من تذكر» بل قد يمنع من الاعتذار فيقول «اخسأ فيها ولا تكلمون» .

قوله (و لمن خاف مقام ربه جنتان) قال الشيخ بهاء الملة والدين والمراد بمقام ربه والله أعلم موقفه الذي يوقف فيه العباد، للحساب، أو هو مصدر بمعنى قيامه على أحوالهم و مراقبتهم، أو المراد مقام الخائف عند ربه وفسر الجنتان بجنة يستحقها العبد بمقامه الحقبة و أخرى بأعماله الصالحة، أو أحدهما لفعل الحسنات والآخرى لترك السيئات أو جنة يثاب بها و أخرى يتفضل بها عليه أو جنة روحانية و أخرى جسمانية، و قال صاحب الكشاف الخطاب للثقلين فكأنه قيل للخائفين منكما جنتان جنة للخائف الانسى و جنة للخائف الجنى و جوز أيضاً أراداة الثاني والثالث المذكورين.

أقول يجوز أن يراى جنة للخوف لانه عبادة كما امر و جنة للالزمه وهو فعل الطاعات و ترك المنهيات ويشعر به ما بعده، وما روى عن النبي «ص» أنه قال: «من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله عز وجل حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأنجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى «ولمن خاف مقام ربه جنتان» فان ترتب استحقاق الجنين على الخوف والاجتناب يشعر بما ذكرنا.

قوله (فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) أشار به الى أن الموصول في قوله تعالى «وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى» من علم أن الله يراه الى آخره، وأنه الذي فى مقام المراقبة، وأنه الذى له جنتان و أن نهى النفس عن الهوى تابع للخوف، و أن الخوف تابع للعلم المذكور، فلا خوف بدونه كما قال عز وجل «انما يخشى الله من عباده العلماء» .

قوله (لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً) قدشاع اطلاق الايمان على

راجياً ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو.

١٢- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المؤمن بين مخافتين: ذنب قد مضى لا يدري ماصنع الله فيه وعمر قد بقي لا يدري ما يكتسب فيه من المهالك، فهو لا يصبح إلا خائفاً ولا يصلحه إلا الخوف.

١٣- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام يقول: إنّه ليس من عبد مؤمن إلا [و] في قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا.

(باب)

(حسن الظن بالله عز وجل)

١ - عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود بن كثير، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله تبارك وتعالى: لا يتكل العاملون لي على أعمالهم التي يعملونها لثوابي

ما يمنع من الدخول في النار وهذا الايمان لا يكون الا مع الصفات المذكورة التي أولها الخوف من الله وأسبابه على كثرتها ما امور مكروهة لذاتها كشدائد الدنيا والاخرة كشدة الموت وعذاب القبر وهول المطلع والموقف بين يديه عز وجل وكشف السر والمناقشة في الحساب والعبور على الصراط والدخول في النار وحرمان الجنة، والحجاب منه تعالى وخوف الحجاب أعلى رتبة وهو خوف العارفين وما قبله خوف العابدين والصالحين والزاهدين أو امور مكروهة لأنها تؤدي الى ما هو مكروه لذاته كقتض الثوبة والموت قبلها والتقصير في الطاعة والافراط في القوة الشهوية والغضب وسوء الخاتمة والشقاوة في العلم الازلي، والاغلب على المتقين خوف الخاتمة والاظم خوف السابقة لكون الخاتمة تبعاً لها.

قوله (فهو لا يصبح الا خائفاً) أصبح دخل في الصباح وهذا تأكيد لما سبق من قوله «المؤمن بين مخافتين» أو الغرض منه افادة استمرار الخوف دائماً.

قوله (ولا يصلحه الا الخوف) أذبه بتلافي مافات ويتدارك ما هو آت كإمام.

قوله (لا يتكل العاملون لي على أعمالهم) أي لا يعتمدوا في دخول الجنة ونيل درجاتها على محض تلك الاعمال وان كان صحيحة تامة الاركان في نفسها وواقعة مع

فإنهم لو اجتهدوا و أتعبوا أنفسهم -أعمارهم- في عبادتي كانوا مقصّرين غير بالغين في عبادتهم كنه عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي و النعيم في جنّاتي، و رفيع-

المبالغة في الاجتهاد لانها بالنسبة الى عظمة الحق وما يستحقه من العبادة ناقصة و قد نطقت أسنة الاولياء بأنهم ما عبدوه حق عبادته فكيف غيرهم وبالنظر الى نعيم الجنات ورفع الدرجات وكرامة الرب وجوار القرب قاصرة غير قابلة لاقتضاءها مع أن مفاصد الاعمال كثيرة لا تخلص منها الى آخر العمر الا نادراً والاتكال عليها موجب للعجب المهلك غالباً، وعلى هذا لا ينبغي للعاملين أن يتكلوا على محض أعمالهم ولا يثقوا بمجرد أفعالهم، بل ينبغي لهم مع الاجتهاد فيها والالتيان بهاتمة الاركان وتخليصها عن طريان المفاصد وشوائب النقصان أن يثقوا برحمة ربهم في دخول الجنان ويرجوا فضله في الكرامة والاحسان ويطمئنوا الى حسن الظن به في قبول العمل وجبر النقصان، فان رحمته عند ذلك تدركهم ورضوانه يبلغهم في دار السلامة، ومغفرته تلبسهم لباس العفو والكرامة وبهذا التقرير ظهر أن طمع من ترك العمل لحسن الظن به مقطوع، وأن قول من قال في هذا الخبر دلالة على أن العمل ليس سبباً لدخول الجنة ممنوع كيف وقد قال جل شأنه «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وملخص القول أن الاحسان بالعمل منع عمل آخر وهو الثقة بفضل الله ورحمته في قبوله سبب لدخولها ونيل درجاتها كما قال «ان رحمة الله قريب من المحسنين» هذا وقد ذهب جماعة من العامة ان العمل ليس سبباً لدخول الجنة أصلاً واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن النبي «ص» أنه قال «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» وهذا بناء على أصلهم من أن الله تعالى يجوز أن يعذب المؤمن المطيع ويثيب الكافر، و أوردوا على أنفسهم أن ذلك منقوض بالاية المذكورة وأن العمل اذا لم يكن سبباً أصلاً لما الفائدة فيه؛ فأجابوا عن الاول بأن معنى الاية: ادخلوها بأعمالكم رحمة من الله لاستحقاقاً عليه، و قال المازري معناها أن دخول الجنة بالعمل لكن بهدايته له وفضله فصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل. وأجاب أبو عبد الله الابي عن الثاني بأن القائلين بأن دخول الجنة انما هو بنعمة الله لا يلبثون أثر الاعمال بل يقولون انما هو في رفع الدرجات

أقول: يرد على الجواب الاول أن استفادة ذلك من الاية ممنوعة وعلى تقدير التسليم

لا يخلو من تناقض لان قولهم ادخلوها بأعمالكم يفيد أن الاعمال سبب للدخول في الجملة و قولهم لاستحقاقاً عليه يفيد أنها ليست سبباً له و على جواب المازري أنه لا ينافي كون الاعمال سبباً في الجملة وعلى جواب الابي أنه اذا جاز أن تكون الاعمال سبباً لعلو الدرجات

الدرجات العلى في جواردي ولكن برحمتي فليثقوا وفضلي فليرجوا ، وإلى حسن الظن بي فليطمئئوا ، فإن رحمتي عند ذلك تدرّكهم ، ومني يبلغهم رضواني و مغفرتي ، تلبسهم عفوي فإنني أنا الله الرحمن الرحيم و بذلك تسميت ،

٢- ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن برید بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال - وهو على منبره - "والذي لا إله إلا هو ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه بالله ورجائه له

لم لا يجوز (١) أن يكون سبباً لدخول الجنة.

(والى حسن الظن بي فليطمئئوا) هذا هو المطلوب ولذا ذكره في هذا الباب وأما ذكره في باب الرضا بالقضاء فمن باب التبعية وينبغي أن يعلم أن الخوف يقتضى ترك المنهيات والرجاء يقتضى فعل الطاعات والمكلف بعد اتصافه بهما على السواء ينبغي أن لا يشكل على أعماله فإن العابد كما مر وإن بالغ كان مقصراً بعد ، بل ينبغي أن يحسن ظنه بالله في قبول عمله و رفع درجته ويعتمد على فضله وكرمه ولا يسوء ظنه به فإن حسن الظن ينبعث منه المحبة و هى أعلى مقامات السالكين و سوء الظن ينبعث منه النفرة و هى من أعظم خصال الشياطين ، و مما ذكرنا يندفع توهم أن حسن الظن يوجب ترجيح الرجاء على الخوف وهذا يناقض ما مر من اعتبار التساوى بينهما .

قوله (والذى لا اله الا هو ما أعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة الا بحسن ظنه بالله) قال بعض الافاضل معناه حسن ظنه بالفقران اذا ظنه حين يستغفر و بالقبول اذا ظنه حين يتوب وبالإجابة اذا ظنه حين يدعو وبالكفاية حين يستكفى لان هذه صفات لا تظهر الا اذا حسن ظنه بالله تعالى وكذلك تحسين الظن بقبول العمل عند فعله اياه . فينبغى للمستغفر و التائب و الداعى والعامل أن يأثروا بذلك موقنين بالإجابة بوعده الله الصادق فان الله تعالى وعد بقبول التوبة الصادقة والاعمال الصالحة ، وأما لو فعل هذه الاشياء وهو يظن أنها لا تقبل ولا تنفعه فذلك قنوط

(١) قوله "أن تكون الاعمال سبباً لعلو الدرجات" ، ومبنى كلام الشارح أن عمل الجوارح سبب لدخول الجنة . ولكن سببيتها بالواسطة لانه سبب لعلو الدرجة ، وعلو الدرجة سبب لدخول الجنة ، و على هذا فلا معنى لنفى سببية العمل لدخول الجنة أصلاً . نعم ان اراد قائله نفى السببية بالمباشرة كان له وجه لكن يأبى عنه ظاهر كلام القائلين بالنفاء أثر الاعمال . (ش)

وحسن خلقه والكف عن اغتياب المؤمنين، والذي لا إله إلا هو لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله وتقصيره من رجائه وسوء خلقه و اغتيابه للمؤمنين. والذي لا إله إلا هو لا يحسن ظن عبده مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لأن الله كريم بيده الخيرات، يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه و رجاءه ، فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه .

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: أحسنوا الظن بالله. فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي المؤمن بي، إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرّاً.

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المفقرى، عن سفيان ابن عيينة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حسن الظن بالله أن لا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك.

من رحمة الله تعالى والقنوط كبيرة مهلكة وأما ظن المنفرة مع الاصرار وظن الثواب مع ترك الاعمال فذلك جهل وغرور يجر الى مذهب المرجئة والظن هو ترجيح أحد الجانبين بسبب يقتضى الترجيح فاذا خلا عن سبب فانما هو غرور وتمنى للمحال.

قوله (قال أحسنوا الظن بالله فان الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي المؤمن بى ان خيراً فخيراً وان شراً فشرّاً) أقول قد عرفت معناه ومثله من كتب العامة روى مسلم عن النبى «ص» قال: يقول الله عز وجل «أنا عند ظن عبدي بى» قال القاسمى يحتمل أنه تحذير للبعد مما يقع فى نفسه مثل قوله تعالى «فاحذروه» وقال الخطابى معناه أنا عند ظن عبدي بى فى حسن عمله وسوء عمله لان من حسن عمله حسن ظنه ومن ساء عمله ساء ظنه.

قوله (قال سمعت أبا عبد الله «ع» يقول حسن الظن بالله أن لا ترجوا الا الله ولا تخاف الا ذنبك) يعنى حسن الظن أن ترجو الفوز بالسعادة الدنيوية من حول الله وقوته وتترقب النعماء الاخرية من فضله ورحمته لامن محض عملك ومجرد سعيك فان العمل وان كان فى حد الكمال قاصر فى جناب عزته، ناقص فى جنب عظمته، لا يوجب الوصول الى كمال قرب و نعمته، و أن تخاف من ذنبك فانه يؤدبك الى مقام الوعيد لامن الله تعالى فانه ليس بظلام للعبيد وفيه اشارة الى أن حسن الظن مركب من الرجاء والخوف وبه يشعر لفظه أيضاً فلو تخلف أحدهما عن الآخر

(باب الاعتراف بالتقصير)

١- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد ابن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال لبعض ولده : يا بني عليك

كان ذلك خروجاً عن التوسط بالافراط والتفريط المذمومين عقلاً ونقلاً ويشير اليه أيضاً قول أمير المؤمنين «ع» «العبد انما يكون حسن ظنه بربه على قدر خوفه من ربه وان أحسن الناس ظناً بالله أشدهم خوفاً» و مراده «ع» في قوله على قدر خوفه من ربه على قدر خوفه من عذاب ربه لاجل ذنبه فلا ينافي هذا الخبر ، و بالجملة المستفاد من هذين الخبرين ان حسن الظن و الخوف متلازمان لانهما مملولا علة واحدة وهى معرفة الله سبحانه الا ان كل واحد منهما يستند الى صنف من المعرفة ونوع من الاعتبار يكون هو مبدؤه ، أما حسن الظن يعنى الرجاء فان العبد اذا عرف ربه ولاحظ غناه عن العالمين وعن طاعتهم بحيث لا يزيد ذلك فى ملكه مثقال ذرة واعتبر جميع أسباب نعمه عليهم ظاهرة وباطنة جليلة وخفية مما هو ضرورى لهم كآلات التغذية والنمية ونحوهما مما لا يحصى وما لهم حاجة ما كالاظفار و نحوها وما هو غير ضرورى ولكن زينة لهم كتنقوس الحاجبين واختلاف ألوان العينين وغيرهما و تفكر فى صفات رحمته ولطفه واحسانه وانامه وفى أن العناية الالهية اذالم ترض ان يفوتهم تلك النعماء والمزايا فى الحاجة والزينة كيف ترضى بسياقهم الى الهلاك الابدى بعد معرفته و توحيدهِ والاخلاص فى عبادته ، يحصل له بعد تلك الاعتبارات والملاحظات حسن الظن به والرجاء الى رحمته وعفوه . وأما الخوف فانه اذا عرف الله تعالى ولاحظ صفات جلاله وعظمته وتعالیه و سطوته واستغناءه عن الخلق أجمعين وأنه لو أهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانع و لم يسأله سائل وتفكر فى سخطه وغضبه وعظم رزية مخالفته ومعصية فى اخراجه آدم من الجنة بسبب المخالفة السهلة مع كمال عزته ونشوه بين الملائكة وسجوده له و اخراج الشيطان من رحمته بسبب مخالفة أمر واحد من أوامره وتكبره على آدم وتفكره فى الامم الماضية وكيف أخذهم واهلاكهم بسبب المعصية فمنهم من أهلكم بالصيحة ومنهم من أغرقهم ومنهم من خسف بهم الارض ومنهم من مسخهم الى غير ذلك من أنواع العذاب ، يحصل له بتلك الاعتبارات والملاحظات خوف و خشية و احتراق و ذبول و ذلة و انكسار . ثم ان الخوف لا يسمى خوفاً الا بعد أن يفيض أثره على الاعضاء الباطنة فيمنعها عن الرذائل كالكبر والحسد والحقد والبخل وسوء الخلق وغيرها ، وعلى الاعضاء الظاهرة فيكفها عن المعاصي كما أن الرجاء لا يسمى رجاء حتى يوجب ميل الباطن الى الاخلاق الفاضلة وميل الظاهر الى الاعمال الصالحة فالجمع بينهما يوجب استقامة الظاهر والباطن والصبر عند المعصية والطاعة .

بالجد لا تخرجن نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته، فإن الله لا يعبد حق عبادته.

٢- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض العراقيين، عن محمد بن المثنى الحضرمي، عن أبيه، عن عثمان بن زيد، عن جابر قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا جابر لا أخرجك الله من النقص و[لا] التقصير.

٣- عنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إن رجلاً في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنة ثم قرب قرباناً فلم يقبل منه فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك وما الذنب إلا لك، قال: فأوحى الله تبارك الله وتعالى

قوله (فإن الله لا يعبد حق عبادته) أي لا يعبد حق عبادته كما وكيفاً، كيف وقد اعترف خاتم الانبياء وسيد الاوصياء بالتقصير، وفيه تنبيه على حقارة عبادة الخلق في جنب عظمته و احسانه واستحقاقه لما هو اهله ليدوم شكرهم و جدهم في عبادتهم ولا يستكبروا شيئاً من طاعاتهم.

قوله (يا جابر لا أخرجك الله من النقص ولا التقصير) أي وفقك لان تعد عبادتك ناقصة ونفسك مقصرة اولان تعد نفسك ناقصة مقصرة، فبالنقص تخرج من الكبر و بالتقصير من العجب والكل في العبادة مع ما فيها من الاعتراف بالحاجة والذل والعبودية لان من عرف تقصير نفسه ونقصها كان في مقام الحاجة والذل والانكسار والعبودية أشرف منها.

قوله (ثم قرب قرباناً فلم يقبل منه) القربان اسم لما يقرب به الى الله تعالى من ذبيحة وغيرها. قيل قبوله عندهم كانت عبارة عن خروج النار واحراقه.

(فقال لنفسه ما أتيت الا منك وما الذنب الا لك) هذا الاعتراف من توابع العلم والحكمة لان العالم الحكيم يعلم أن فيضه تعالى (١) عام لكل قابل وان الاعمال الصالحة مقبولة قطعاً فاذا

(١) قوله ولان العالم الحكيم يعلم أن فيضه مذهب الحكماء أن وجود الممكن عن مبدئه اما أن يتوقف على استعداد مادة لقبوله كوجود أشخاص الحيوان والنبات وحينئذ لا يوجد الا بعد حصول ذلك الاستعداد، ولا يتأخر عن الاستعداد البتة . فاذا صار البذر مستعداً لان يوجد فيه الصورة النباتية وجد من غير بطؤ وريث لان فيضه تعالى عام لا يتأخر عن قابلية المستفيض البتة، وان لم يكن وجود الممكن متوقفاً على الاستعداد. بل كان وجوده ممكناً دائماً لم يتأخر وجوده الا عن مشيئة الله تعالى لان فيضه عام لكل قابل كنور الشمس فانه يضيء

إليه ذمك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة.

وجد عمله غير مقبول علم ان ذلك لتقصير في عمله ونقص في نفسه ثم عدم تأثير عبادته مدة أربعين سنة في صفاء قلبه مع ما روى أن من عبد الله أربعين يوماً خالصاً لوجه الله ينفجر في قلبه ينباع الحكمة انما هو لفساد في عمله مثل الرياء والحسد أو الفخر والعجب أو غيرها، ومنه يعلم أن العمل بدون تصفية القلب غير مقبول (١) كما قال جل شأنه انما يتقبل الله من المتقين، فلا بد للعابد اذا أراد بلوغه حد الكمال من أن يطهر نفسه من الفساد وينزه ظاهره وباطنه عن العلائق و يوجه قلبه الى الله و يتفكر في معاني الكلمات التي ينادي بها وأسرار الايات التي يتلوها و يعترف بالمعجز والتقصير . فانه اذا كان كذلك في جميع الاوقات أو في أكثرها بلغ قبول الحق وأدرك وصاله حتى تصير ارادته كإرادته لا يتخلف عنها المراد ، والله ولي التوفيق. (فاوحى الله تبارك وتعالى اليه) ظاهره بلوغ الوحي اليه و يحتمل نزوله الى

✽ كل شيء يمر في مقابله، ولا يتوقف إضاءته الاعلى المقابلة، وعليه اذا عمل المؤمن عملاً مؤثراً في تهذيب نفسه وحصول ملكة صالحة في قلبه من غير مانع ومفسد كالعجب والرياء فلا معنى لعدم قبوله كما لا يحتمل عدم تأثير الماء في نمو النبات وعدم تأثير الغذاء في شبع الحيوان (ش). (١) قوله «بدون تصفية القلب غير مقبول» ويدل عليه أيضاً قوله تعالى «يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم» ويؤيد هذا الكلام ما ذكرناه سابقاً من أن العمل سبب بالواسطة للسعادة الاخرية لا بالمباشرة، وان السبب المباشر القريب هو الملكة الصالحة الراسخة، وانما امر بهذه الاعمال الظاهرة لتحصيل تلك الملكة. والغرض الاصل في تحصيل السعادة في الآخرة . و من زعم أن حكمة انزال الكتب وارسال الرسل وتشريع الشرائع حفظ نظم هذا العالم وحسن سياسة العباد فهو بمنزلة عن الحق قاصر النظر على الماديات «يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون». وقال تعالى «نفس وما سويها فالهـمها فـجـورها وتقويها قد افلح من ذكرهيا وقد خاف من دسـيها» فبين أن فلاح نفس الانسان بالتزكية واستدلال عليها بأن نفسه مجردة موجودة بامر الله تعالى ويعرف الفجور والتقوى بالهامه تعالى وكل شيء كان له صفة من الصفات ايا ما كانت فانما جعلت فيه لغاية يتوخاها البتة بتلك الصفة وليس ادراك الحسن والقبح واستبشاح المنكرات وتحسين المعروفات بالهام خالقه عبثاً في وجود الانسان، بل لابد من أن يكون لغاية هي تزكية نفسه كما أن وجود رغبة أو رهبة في كل موجود انما هو لان ما يرغب فيه غايته و مكمل لوجوده كـرغبة الشجر الى نور الشمس وجعل ادراك الفجور والتقوى في طبيعة النفس لان فلاحها بتزكيتها وذكرنا شيئاً يتعديق بذلك في المجلد الرابع ص ٢٨٥. (ش)

٤- أبو علي الأشعري، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن الفضل ابن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال: أكثر من أن تقول: اللهم لا تجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير، قال: قلت: أمّا المعارون فقد عرفت أن الرّجل يعار الدّين ثمّ يخرج منه، فمامعنى لا تخرجني من التقصير؟ فقال: كلّ عمل تريد به الله عزّ وجلّ فكن فيه مقصراً عند نفسك، فإنّ الناس كلّهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلاّ من عصمه الله عزّ وجلّ.

(باب الطاعة والتقوى)

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أخي عرام عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تذهب بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلاّ من أطاع الله عزّ وجلّ.

بنى فبلغه **قوله** (فقال كل عمل تريد به وجه الله عز وجل) وهو عمل الدين والاخرة وأما عمل الدنيا فلا ينبغي أن تعد نفسك في ترك الجِد فيه مقصرة .

(فان الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون) اذ ليس أحد وان اشتد في طلب رضا الله تعالى حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له وكمال الاخلاص ودوام الذكر و توجه القلب اليه وأداء حق شكر نعمه. اذ هو بكل نعمة يستحق الطاعة والشكر ونعمه غير محصورة كما قال «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» فاذا قوبلت الطاعة بالنعمة بقي أكثر نعمه غير مشكورة لامقابل لها من الطاعة .

(الا من عصمه الله عز وجل) وهم الانبياء والاولياء لان عصمتهم و نورانية ذواتهم و صفاء صفاتهم و خلوص عقائدهم وعزيمة قلوبهم وكمال نفوسهم ودوام ذكرهم اخرجتهم عن حد التقصير، ومع ذلك اعترفوا به اظهاراً للمعجز والنقصان ، وان جاؤا بما هو المطلوب من الانسان على نهاية ما يتصور من القدرة والامكان ، ويمكن أى يكون المراد بهم الملائكة المقربون الذين لا يصون الله وهم بأمره يعملون لكن الاستثناء حينئذ منقطع الا أن يراد بالناس العابد، والله أعلم.

قوله (لا تذهب بكم المذاهب) أى لا تذهبكم المذاهب الى سبيل الضلال وتمنى المحال فالبراء للتعدية واسناد الازهاب اليها مجاز عقلى لان فاعله النفس الامارة والشیطان، ولعل المراد به الاعمال القبيحة والعقائد الكاسدة والاماني الفاسدة التى من جملتها أن تفعلوا شرح الاصول الكافي - ١٤-

٢- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس والله ما من شيء يقرّبكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نيتكم عنه، ألا وإنّ الروح الأمين نفث في روعي أنّه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتّقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير

ما تريدون و تقولوا نحن متشيعون، ونحن نحب أهل البيت، و نرجو شفاعتهم، فان ذلك لا ينفعكم كما أشار اليه بقوله:

(فوالله ما شيعتنا الا من اطاع الله عزوجل) بالقلب و الجوارح مع محبتنا لظهور أن معنى التشيع هو المتابعة لهم قولاً و فعلاً ولا يتحقق هذا المفهوم الا لمن أطاع الله كما أطاعوه.

قوله (ما من شيء يقرّبكم من الجنة ويباعدكم من النار الا وقد أمرتكم به) المقرب من الجنة هو الاداب الكاملة والمقائد الحقة والاخلاق الفاضلة و الاعمال الصالحة والمقرب من النار أضدادها (الاوان الروح الامين) جبرئيل «ع» (نفث في روعي) النفث النفخ، و نفث الله الشيء في القلب من باب ضرب اللقاء، والروح بالضم الخاطر والقلب.

(انه لن تموت نفس) موتها مفارقتها للبدن ورفع يدها عن التصرف فيه بأمر الله تعالى (حتى تستكمل رزقها) أي تأخذ رزقها المقدر على وجه الكمال ضرورة أن بقاء تعلقها بالبدن متوقف على الرزق. فمن المحال أن يبقى التعلق وينقطع الرزق.

(فاتقوا الله) التقوى هي الاقتداء بالنبي «ص» والمتقى من يجعل بينه وبين ما يخاف منه وقاية تقيه منه «و منه اتقوا النار ولو بشق تمره» فأصل التقوى الخوف من الله بملاحظة جلال الله و عظمته وقبح مخالفته و شدة عقوبته، ولما كانت التقوى هي الحاجزة عن تقحم الدنيا والوغل فيها، و طلبها من حيث لا يجوز أمر أوليائها وعطف عليها ما هو من لوازمها فقال: (و أجملوا في الطلب) من الجميل أو الاجمال قال في المصباح: أجملت في الطلب رفقت أي أحسنوا في الطلب ولا يكن كدكم فيه كدافاحشاً ولا مذهب اكتسابكم مذهباً باطلاً أو ارتقوا فيه واقتصدوا، من رفق في السير اذا قصد.

(ولا يحمل أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغير حله) أي لا يبحث أحدكم ذلك على طلبه بطريق غير مشروع، فالمصدر المستفاد من أن يطلبه منصوب بنزع الخافض.

حلّه فانه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته.

٣- أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم؛ و أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه ، جميعاً عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي: يا جابر أيكفي من انتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت ، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله و أطاعه وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع

(فانه لا يدرك ما عند الله) عن الثواب الجزيل والاجر الجميل والرزق الحلال . (الا بطاعته) في الاوامر والنواهي ، فكما أن من سلك سبيل المعصية ضل عن سبيل الجنة واستحق العقاب و حرم عن الثواب. فكذلك من طلب الرزق من غير حله حرم عما عنده تعالى من الرزق الحلال واستحق العقاب بكسب الحرام كما روى عن النبي «ص» من «أن الله تعالى قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم يقسمها حراماً فمن اتقى الله و صبر أتاه رزقه من حله ، و من هتك حجاب الله عز وجل و اخذه من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة» و اعلم أن الرزق عند المعتزلة كل ما صح الانتفاع به بالتغذى وغيره و ليس الحرام عندهم رزقاً ، وهذا الحديث يدل عليه ، وعند الاشاعرة كل ما ينتفع به ذو حياة بالتغذى وغيره و ان كان حراماً و خص بعضهم بالاغذية والاشربة و للطرفين دلائل و مؤيدات تركناها تحرزاً من الاطناب.

قوله (فوالله ما شيعتنا الا من اتقى الله و أطاعه) لعل المراد بالتقوى الامثال بالزواج و بالطاعة الامثال بالاوامر و يحتمل أن يراد بالتقوى تقوى القلوب وهي تخليته عما يفسده وتحليته بما يصلحه ، و بالطاعة طاعة الظواهر بترك المنهيات وفعل المأمورات (وما كانوا يعرفون يا جابر) في عهد الأئمة الماضين عليهم السلام. (الا بالتواضع والتخشع) المراد بالتواضع التذلل لله عند أوامره و نواهيه وتقلد العبودية بمعرفته عجزه بين يديه ، وكمال اقتفاره اليه ، ولعباده المؤمنين تعظيمهم واجلالهم وتكريمهم واظهار حبهم والميل الى مجالستهم ومواكبتهم ولين القول عندهم وحسن المعاشرة معهم والابتداء بسلامهم والرفق بذوى حاجاتهم والاقدام الى قضاء حوائجهم والمبادرة الى خدمتهم و غير ذلك مما يدل على ضعفه عندهم وعدم تكبره عليهم، والمراد بالخشوع التذلل لله مع الخوف منه كما صرح به بعض المحققين، ثم قال وبذلك فسرفى قوله تعالى «والذين هم في صلوتهم خاشعون» وقال صاحب المصباح : خضع لفرميه خضوعاً ذل واستكان والخشوع قريب من الخشوع الآن الخشوع أكثر ما يستعمل في الصوت والخشوع في الاعناق، أقول : ثم شاع وصف القلب والجوارح به كما روى عن النبي «ص» «أنه رأى رجلاً يبست بلحيته في

والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكن والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائريهم في جميع الأشياء. قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة، فقال: يا جابر لا تذهبن بك

صلاته فقال: أمانه لو خضع قلبه لخشعت جوارحه، والمراد بخشوع القلب اشتغاله بذكر الله تعالى وتوجهه إليه، وأعراضه عما سواه، وإذا حصل له هذه الفضيلة حمل الجوارح على ما هو المطلوب مع انكسار وتذلل وخوف على مخالفتها لفغلة أوسهو أو لغرض من الأغراض النفسانية، واشتغال الجوارح بذلك عبارة عن خشوعها.

(والأمانة) وهي حالة نفسانية توجب سكون القلب وطمأنينته، وعدم ميله إلى المكر والحيلة، ومنه فلان مأمون الغائلة أي ليس له مكر يخشى. ولعل المراد بها حفظ الودعة والعهد مع الله تعالى أو مع الناس، ومن طرق العامة الأمانة غنى أي من شربها أكثر معاملوه فاستغنى. (وكثرة ذكر الله) باللسان والقلب خصوصاً في مقام الأوامر والنواهي والنوايب (والصوم والصلاة) على أركانها وشرائطها وفعلها كذلك دليل على كمال القوة النظرية والعملية، والوإلطف على الكثرة أو على ذكر الله.

(والبر بالوالدين) بتعظيمهما واطاعتهما في كل ما جاز شرعاً وعقلاً والاحسان إليهما ودفع الأذى عنهما، وأداء ديونهما وطلب الخير لهما حين وميتين.

(والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكن) أي حفظ حالهم ورعاية أحوالهم وإيصال الخير إليهم وترك أذاهم وتحمل الأذى منهم وعبادة مريضهم وتشجيع جنائزهم وعدم التطلع إلى عوراتهم، والفقير والمسكين من ليس له مال ولا كسب يفي بقوت السنة له ولعالمه واختلوا في أن أيهما أسوأ حالاً فقال الأصمعي والشافعي وابن إدريس والشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف: أن الفقير أسوأ حالاً، وقال الفراء وابن السكيت وثلث أبو حنيفة، وابن الجنييد وسائر الشيوخ الطوسي في النهاية: أن المسكين أسوأ حالاً وللطرفين دلائل مذكورة في محلها.

(والغارمين والأيتام) بأداء ديونهم وتفقد أحوالهم ورعاية حقوقهم والرفق بهم والعطف على الفقراء أو على الجيران والآخر أنسب لأنه أعم.

(وكانوا أمناء عشائريهم في جميع الأشياء) العشائر جمع العشيرة وهو المعاشرة، ولما كانت الأمانة عامة مطلوبة من جميع الجوارح والشئ عاماً صادقاً على جميع أفعالها صار المقصود أنهم كانوا أمناءهم بجميع الاعضاء في جميع الأفعال.

المذاهب حسب الرجل أن يقول: أحبُّ علياً وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعلاً! فلو قال: إنني أحبُّ رسول الله ﷺ فرسول الله خيرٌ من علي عليه السلام ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئاً، فاتقوا الله واملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحبُّ العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أنقاهم وأعملهم بطاعته يا جابر! والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما معنا براءة من النار ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعاً فهو لنا وليٌ ومن كان لله عاصياً فهو لنا

(حسب الرجل ان يقول احب عليا) التركيب مثل حسبك درهم أى كافيك، وهو خبر لفظاً واستفهام معنى للانكار والتوبيخ أى لا يكفيك ذلك ولا ينجيك من العقوبة بدون أن يكون فعلاً مبالغاً في الفعل ظاهراً وباطناً وتاباً له عليه السلام قولاً وعملًا، والمحبة والشفاعة وان كانتا نافعتين في دفع الخلود من النار، ولكنهما لا توجيان عدم الدخول فيها كما نقل عن علي دعه في حديثه أنه قال: «المؤمن المسرف على نفسه لا يدرى (يعنى عند الموت) ما يؤل إليه حاله يأتيه الخبر مبهمًا مخوفًا لم يسويه الله بأعدائنا ويخرجه من النار بشفاعتنا فاعملوا وأطيعوا ولا تتكلموا (يعنى على شفاعتنا) ولا تستصغروا عقوبة الله فان من المسرفين من لا تلحقه شفاعتنا لا بعد عذاب الله بثلاثمائة سنة.

(فاتقوا الله واملوا لما عند الله) قد عرفت أن المؤمن لا يخلو من خوف ورجاء وأن الخوف يقتضى ترك المنهيات وهو التقوى وأن الرجاء يقتضى فعل الطاعات وانما قدم التقوى لان تخلية النفس عن الرذائل أقدم من تحليلته بالفضائل.

(و أكرمهم عليه أنقاهم) كما قال عز وجل «ان أكرمكم عند الله أتقيمكم» والمراد بالكرامة القرب منه تعالى والاستحقاق لقبول فيضه الدينى والاخرى مثل الجنة ودرجاتها و ثمراتها وقطوفها الدانية وغير ذلك مما أعد الله لاوليائه الابرار و ظاهر أن الكرامة لا تحصل لاحد الا بالتقوى و هى ضبط النفس عما يوجب البعد عنه تعالى من الرذائل النفسانية والجسمانية.

(من كان لله مطيعاً فهو لنا ولي) أى من كان مطيعاً لله لا لغيره من النفس والشيطان فهو لنا ولي ذاتاً و فعلاً لا لغيرنا ، والولى فعيل بمعنى فاعل أى ناصر و محب ، أو بمعنى مفعول كما فى قولهم «المؤمن ولى الله».

(و من كان لله عاصياً فهو لناعدو) أى من حيث أنه عاص فيرجع النقص والعداوة الى فعله: «لا الى ذاته، ولذلك تدركه الشفاعة و تنجيهِ من الخلود فى النار مع أعدائهم ذاتاً و فعلاً يدل على ذلك ما روى عن أبى عبد الله دعه قال: «ان الله خلق السعادة والشفاء قبل أن

عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع.

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فيضربونه، فيقال لهم: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر، فيقال لهم: على ما صبرتم؟ فيقولون: كنا نصبر على طاعة الله ونصبر

يخلق خلقه فمن خلقه الله سعيداً لم يبنضه أبداً وان عمل شراً أبض عمله ولم يبنضه وان كان شقياً لم يحبه أبداً وان عمل صالحاً أحب عمله و أبضه لما يصير اليه فاذا أحب الله شيئاً لم يبنضه أبداً واذا أبض شيئاً لم يحبه أبداً.

(وما تنال ولايتنا الا بالعمل والورع) أى الاتيان بالطاعات والاجتناب عن المنهيات، قال بعض المحققين للورع أربع درجات الاولى: ورع التائبين وهو ما يخرج به الانسان عن الفسق وهو المصحح لقبول الشهادة، الثانية ورع الصالحين وهو الاجتناب عن الشبهات خوفاً منها من الوقوع في المحرمات. الثالثة: ورع المتقين وهو ترك الحلال خوفاً من أن ينجر الى الحرام مثل ترك التحدث بأحوال الناس لمخافة أن ينجر الى الغيبة. الرابعة: ورع السالكين وهو الاعراض عما سواه تعالى خوفاً من صرف ساعة من العمر فيما لا يفيد زيادة القرب منه تعالى وان علم أنه لا ينجر الى الحرام.

قوله (اذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس) العنق الرقبة، والنون مضمومة للتابع فى لغة حجاز و ساكنة فى لغة تميم، والمراد بها الجماعة من الناس.

(فيقولون كنا نصبر على طاعة الله و نصبر على معاصى الله) لاريب فى أن النفوس البشرية مائلة الى اللذات، هاربة عن المشقات، وأن المعاصى لذات حاضرة و الطاعات مشقات ظاهرة فالنفس تريد المعاصى و تهرب عن الطاعة. و لذلك ورد فى بعض الادعية «اللهم لا تكلنى الى نفسى طرفه عين فانك ان تكلنى الى نفسى أقرب الى الشر و أبعد من الخير» فمن حاولها بحسن تقديره و ملك زمامها بلطف تدبيره حتى صرفها عن مرامها و استخراجها عن مقامها و حبسها فى مرايض العبادة و مرابط الطاعات و صبر على مجاهدتها ملك غنيمة عظيمة هى رأس مال الصابرين و أقوات قلوب السالكين و الزاد فى السير الى رب العالمين و أسباب الدخول فى الجنة التى أعدت للمتقين، و اليه أشار أمير المؤمنين «ع» «وان الله جعل الطاعة غنيمة الاكياس عند تفريط الفجرة» و انما جعل الطاعة غنيمة الاكياس وهم الذين لهم جودة القرايح لانهم يأخذونها بالمجاربة مع النفس الامارة كما يأخذ النائمون الغنيمة بالجهد مع الكفار بل جهادهم أعظم من الكفار كما قال «ص» بعد رجوعه من

عن معاصي الله، فيقول الله عز وجل: "صدقوا، ادخلوهم الجنة وهو قول الله عز وجل" "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

٥- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن فضيل بن عثمان، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل.

٦- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يا معشر الشيعة - شيعة آل محمد - كونوا النمرقة الوسطى يرجع إليكم العالي ويلحق بكم التالي، فقال لرجل من الأنصار

بعض الغزوات «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهي جهاد النفس»، وإذا حصلت لهم تلك النعمة وتمكنت فيهم هذه العزيمة أمكن لهم الدخول في الجنة قبل فراغ الناس من الحساب لأن أولئك هم المتقون الذين صبروا في دار الدنيا وأدوا حسابهم فيها، وقد قال الله تعالى «انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» لأن الحساب انما هو على من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وأما المتقون فلا حساب عليهم كما لا حساب على المشركين فانهم يدخلون النار بغير حساب

قوله (لا يقل عمل مع تقوى) كل عمل بنى على التقوى لا يقل لكونه عظيماً في ذاته وكثيراً ينمو عند الله تعالى مع توفقه على كثير من الاعمال القلبية التي لا توجد الا بالمجاهدات النفسانية، ولا يهدم ولا يلحق بانيه الخسران كما قال عز وجل: «فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم» ثم أكد ذلك وأشار الى أنه لا ينبغي أن يعد قليلاً بقوله:

(وكيف يقل ما يتقبل) لأن العمل مع التقوى مقبول قطعاً لقوله تعالى : « انما يتقبل الله من المتقين ».

قوله (كونوا النمرقة الوسطى) النمرقة وسادة وهي بضم النون والراء وبكسرهما وبغير هاء وجمعها نمارق، ولعل المراد كونوا بين الناس كالنمرقة الوسطى بين النمارق في الشرف والحسن لأن النمرقة الوسطى أشرف النمارق وأحسنها (١) والمقصود كونوا أمة

(١) قوله «أشرف النمارق وأحسنها» لا يجب أن يكون الوسطى أشرف النمارق ولا حاجة الى هذا أيضاً بل المراد كون النمرقة الوسطى مستندة للطرفين اذ يعتمد عليها الجالس من جانبيها بخلاف النمرقة الموضوعة في طرف فانها يعتمد عليها الجالس في أحد جانبيها، وليس في جانبها الآخر مكان يجلس أحده فيتمكناً عليها وبالجملة النمرقة الوسطى وسادة موضوعة*

يقال له سعد: جعلت فداك ما الغالي؟ قال قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، فليس اولئك منا ولسنا منهم، قال: فما التالي؟ قال: المرتاد يريد الخير يبلغه الخير يوجر عليه. ثم أقبل علينا فقال: والله ما معنا من الله براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حجة ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة، فمن كان منكم مطيعاً لله تنفعه ولايتنا، ومن كان منكم عاصياً لله لم تنفعه ولايتنا، ويحكم لاتغترؤا، ويحكم لاتغترؤا. ٧- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى،

وسطاً بين طرفي الافراط والتفريط، أو كونوا أهل النمرقة الوسطى كما هو شأن أهل الشرف والمجد. اما على حذف المضاف وهو الال، أو على ارادتهم من النمرقة مجازاً من باب تسمية الحال باسم المحل أو تسمية أحد المتجاورين باسم صاحبه ووجه التشبيه أو الغرض منه هو قوله يرجع اليكم الغالي و يلحق بكم التالي. وقيل كونوا ذوى النمرقة الوسطى بحذف المضاف، والنمرقة العليا للرسول وعترته المعصومين عليهم السلام. والنمرقة الدنيا لعبيد الدنيا وأبنائها فأمر «ع» بالوسطى، لان من استقر عليها وتمسك بها اطمان على الحق واستقر دينه على الهدى وأمن من الضلال والردى كما أن من اتكأ على النمرقة الوسطى استقر عليها ووثق بالراحة مطمئناً آمناً من التعب.

(قال قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا) فسر الغالي بأخص صفاته التي بها يمتاز عن غيره وهو أنه يقول بأن واحداً من الائمة اله أو يجرى عليه ماهو من أخص صفاته تعالى من غلا في الدين غلواً من باب قعد تصلب وتشدد حتى جاوز الحد.

(قال المرتاد يريد الخير) فسر التالي بأنه المرتاد أى الطالب، من ارتاد الرجل الشيء اذا طلبه والمطلوب اعم من الخير والشر فقله يريد الخير تخصيص و بيان للمعنى المراد هنا (يبلغه الخير يوجر عليه) من الابلاغ والتبليغ وهو الاتصال، و فاعله معلوم بقرينة المقام أى من يوصله الى الخير المطلوب له يوجر عليه لهدايته وارشاده.

(و يحكم لاتغترؤا ويحكم لاتغترؤا) بالفين المعجمة فى الموضين من الاغترار بالولاية والشفاعة وقد ذكرنا سابقاً أن الشفاعة قد لاتنال أحداً الا بعد تلبثه فى جهنم زماناً طويلاً فلا ينبئ ترك العمل والاغترار بها أو بالقاء فيها من الفتور فى العمل والتكرير للتأكيد أو بأحدهما فى الاول وبالاخرة فى الآخر.

«فى مكان يمكن أن يتكئ عليها جالس من طرف و جالس آخر من طرف آخر بخلاف الوسادة الموضوعة فى الطرف الا لا يتكئ عليها الا من جانب واحد، وكذلك اتباع الائمة عليهم السلام يجب أن يرجع كل من الطرفين اليه ويعتمد فى رأيه عليه. (ش)

عن مفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكرنا الأعمال فقلت أنا: ما أضعف عملي، فقال: مه، استغفر الله، ثم قال لي: إن قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى، قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ قال: نعم مثل الرجل يطعم طعمه ويرفق جيرانه ويوطيء رحله فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه، فهذا العمل بلا تقوى، ويكون الآخر ليس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه.

٨- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي داود المسترق، عن محسن الميمني عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما نقل الله عز وجل عبداً من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه من غير مال وأغزه من غيره عشرة و

قوله (قلت أنا ما أضعف عملي فقال مه استغفر الله) أمره بالاستغفار عن ذلك القول لانه ظلم و جار حيث وضع الضعف في غير موضعه وفيه مدح للمفضل بأنه من أهل التقوى الا أنه هو ناقله و جماعة من أصحاب الرجال جرحوه و عبد الله الشيخ فانه في ارشاده ، عده من شيوخ أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وخاصة و بطائفة وثقاته الفقهاء الصالحين فان قلت تضعيف العمل وتقليله اعتراف بالتقصير وانه مطلوب من كل أحد فكيف أمره بالسكوت ونهاه عن ذلك و أمره بالاستغفار المشعر بأنه خطيئة؟ قلت: الاقوال والافعال يختلف حكمها باختلاف النيات والقصود وهو لم يقصد بذلك القول أن عمله ضعيف قليل بالنظر الى عظمة الحق و ما يستحقه من العبادة و انما قصد به ضعفه وقلته لذاته وبينهما فرق ظاهر، والاول هو الاعتراف بالتقصير دون الثاني .

(ثم قال لي ان قليل العمل مع التقوى خير من كثير العمل بلا تقوى) دل على أن العمل القليل مع التقوى كثير ، والعمل الكثير بلا تقوى قليل و به تبين خطأ المفضل حيث عد الكثير قليلا .

(قلت كيف يكون كثير بلا تقوى) كأنه ظن أن التقوى ما يقي من النار وهو يصدق على الأعمال الصالحة حينئذ يستبعد تحقق كثير منها بلا تقوى، و حاصل الجواب أن التقوى فعل الطاعات وترك المحرمات وهو الذي يقي من النار و حينئذ يتحقق كثير من الطاعات بدون التقوى عند فعل المحرمات.

(ويوطيء رحله) كناية عن كثرة الضيافة وقضاء حوائج المؤمنين بكثرة الواردين على منزله فذكره بعد الاطعام من باب ذكر العام بعد الخاص أو الاطعام مختص بالسائل وهذا بأهل الدعوة.

آنسه من غير بشر.

(باب الورع)

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء، عن زيد الشحام عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنني لألثاك إلا في السنين، فأخبرني بشيء آخذ به، فقال: أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد واعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه.

قوله (و آنسه من غير بشر) أشار اليه أمير المؤمنين «ع» بقوله «اللهم انك آنس الانسين بأوليائك» ولاريب في أن المتقى من أوليائه اذ باطنه متوجه اليه و ظاهره عاكف على الامتثال بين يديه، ولما كانت أوليائه في الدنيا غراباء في أبنائها، منفردين عنهم في سلوك سبيله، ومبتهجين بمشاهدة أنوار كبريائه كان الله تعالى هو الانيس لهم وهم برحمته يألفون و بمناجاته يبتهجون، و بفيض جوده يستفيضون و بالغفلة عنهم يضطربون و يستوحشون.

قوله (فقال اوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد) الوقاية الحفظ يقال وقاه الله السوء يقيه وقاية أى حفظه، و اتقيت الله اتقاء أى حفظت نفسى عن عذابه أو عن مخالفته والتقوى اسم منه والثناء مبدلة من الواو والاصل وقوى من وقيت لكنه أبدل ولزمت التاء في تصاريف الكلمة، والورع الكف عن المحارم يقال ورع عن المحارم يرع بكسرتين ورعاً بففتحين ورعة مثل عدة فهو ورع أى كثير الورع وورعته عن الامر توريعاً كفته فتورع، اذا عرفت هذا فنقول اذا نظر العبد في العظمة الالهية و تفكر في الهيبة الربوبية حصل له خوف وخشية يوجب حفظ نفسه عن المخالفة و ميلها الى الطاعة و ترك المعصية و يسمى ذلك الخوف أو الحفظ أو الميل أو الجميع بالتقوى و هى تقوى القلوب المذكورة في الايات والروايات و قد يسمى أثر ذلك و هو فعل الطاعات و ترك المنهيات بالتقوى أيضاً. والفرق بينها بالمعنى الاول و الورع وهو ترك ما ينبغى تركه ظاهر.

أما الفرق بينها بالمعنى الثانى و بينه ففيه خفاء يمكن رفعه بتخصيص التقوى بفعل الطاعات أو بتعميم الترك في الورع بحيث يشمل ترك المباحات بل الاعم منها أو بأن ذكر الورع بعد التقوى من ذكر العام بعد الخاص أن كانت التقوى عبارة عن مجموع الفعل والترك أو بالعكس ان كان عبارة عن كل واحد منهما ثم نقول للورع خمسة أقسام ذكرها أرباب القلوب ولا بأس أن نشر البها وان ذكرناها آنفاً لان ذكرها هنا لا يخلو من فائدة ما، الاول ورع العاديين وهو ترك الفسوق، الثانى ورع الصالحين وهو ترك ما يحتمل التحريم ولكن

٢- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن حديد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع.

٣- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد

رخس في تناوله بناء على الظاهر كطعام الملوك وعمالهم وعطاياهم ، الثالث ورع المتقين وهو ترك ما ليس في حليته شبهة خوفاً من ان يؤدي الى المحرم أو الشبهة ، الرابع ورع الصديقين وهو ترك ما ليس في حليته شبهة ولا يخاف من أن يؤدي الى حرام أو شبهة لعدم تعلقه بالدين كالمباحات وأول اتصاله بمن يكره اتصاله به كما نقل أن ذا النون المصري لحقه جوع وهو مسجون فأرسلت اليه امرأة سالحة بطعام على يدي السجناء فأبى أن يأكله واعتذر بأنه وصل اليه يدي ظالم، يعني أن القوة التي اوصلت اليه الطعام لم تكن طيبة، ومن ذلك ما نقل أن بعض العرفاء كان لا يشرب الماء من الانهار التي حفرتها الامراء فالماء وان كان مباحاً في نفسه لكنهاراً أي أن النهر حفر بأجرة دفعت من مال حرام، الخامس ورع المقربين وهو صرف القلب عن الاشتغال بما سواه تعالى، وينبغي أن يعلم أن الورع كما ذكره بعض أهل التحقيق قد يشبه بالسواس كمن وجد ثوبين أحدهما لم تلحقه نجاسة والاخر لحقته وغسلت فترك الصلاة بالمغسول لانه مسته نجاسة وكمن قبل أحديده فينسلها ويقول ان الخروج من عهدة التكليف يبين يتوقف على غسلها لان من الجائز أن يكون بيد من مسه أو بقى من قبل يده نجاسة لاسيما العوام ومن لا يتحفظ ولا يعرف أحكام الطهارة والنجاسة والظاهر أن أمثال هذه الامور من الوسواس الا اذا كان المس ممن لا يتحفظ ولا يعرف أحكام الطهارة والنجاسة فان الظاهر أن الاجتناب منه من الورع، وقال بعض العامة كل هذا من باب الورع وانما الوسوسة مثل ما يتفق لبعض الناس من اكاثر الماء للوضوء واكثر التذلل ونحو ذلك والمراد بالاجتهاد المبالغة في طلب الدين وأحكامه والعمل بها من الجهد بالفتح وهو طلب الشيء الموجب لوصوله الى نهايته، يقال جهد في الامر جهداً من باب نفع اذا طلبه حتى بلغ نهايته.

قوله (اتقوا الله و صونوا دينكم بالورع) أي اتقوا عذاب الله و مخالفته و صونوا دينكم عن الضياع والفساد بالورع وترك ما ينبغي الاجتناب عنه من المشتبهات وان بعد احتمال الحرمة فيها قال أمير المؤمنين «ع» والورع جنة أي جنة من النار، اذ من ترك ملاذ الدنيا فاز بالقبلى ونجا من سهام النار، وقال بعض أهل المعرفة: رأيت في المنام كان القيامة قد قامت والخلق كلهم في الموقف فرأيت طيراً أبيض يأخذوا أحداً واحداً من الموقف ويدخله الجنة فقلت ما هذا الطير الذي من الله تعالى على عباده، فنادى مناد أن هذا الطير شيء يقال له الورع.

ابن خليفة، قال: وعظنا أبو عبد الله عليه السلام فأمّر وزهد ، ثم قال: عليكم بالورع، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بالورع .

٤ - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ،

قوله (فامر وزهد، ثم قال عليكم بالورع فانه لا ينال ما عند الله الا بالورع) أى لا ينال ما عند الله من الاسرار الالهوتية والانوار الملكوتية واللوامع الغيبية والصور العينية والمثوبات الاخرية والذات الروحانية والدرجات العالية في الدار الباقية الا بالورع فان المتورع يحاسب نفسه دائماً في حركاتها و سكناتها و يتهمها في كل ما تأمر به فاذا اخلص من مهلكاتها تنور قلبه (١) وافتتح له باب الملكوت وظهرت له لوامع الانوار ولاحت له لوائح الاسرار مرة بعد اخرى فيشاهد اموراً غيبية في صور مثالية (٢) وعند ذلك يرغب في العزلة والخلو والذكر

(١) قوله « فاذا اخلص من مهلكاتها تنور قلبه » تكلم علماء هذا الشأن في الحالات التي يتبادل على الانسان من اول سلوكه الى أن يبلغ ما يمكن بلوغه اليه وقد يقدم بعض المقامات على بعض أحدهم ويؤخره آخرون لاختلاف الحالات الطارئة ونظيره رتبة الحكماء في تدرج الانسان من العقل الهولاني الى العقل بالفعل و العقل المستفاد قدم بعضهم العقل المستفاد والاخرون العقل بالفعل باعتبار وقد يكون عقل الانسان بالنسبة الى امور عقلا بالملكة وبالنسبة الى اخرى عقلا بالفعل او مستفاداً ، ولا خلاف بين أهل السلوك في أن الورع والاجتناب عن المحارم بل عن الالفات الى حظوظ النفس بوجوب توجهه الى العوالم المعنوية وافتتاح باب عالم الملكوت على قلبه وقد علم بالتجربة أن توجه النفس الى بعض شؤونها يصرفها عن غيرها و الذات والشهوات بض شؤون النفس و الاختلاس من عالم الملكوت أيضاً بعض شؤونها يمنع احديهما الاخرى . (ش)

(٢) قوله « في صور مثالية » أول ما يبدو للسالك في المنام فيرى رؤيا صادقة ويشاهد الغيب في صورة مثالية كالعلم في صورة اللبن والمال في صورة القاذورات ثم يراها في اليقظة اذا حصل له ملاك النوم من الاعراض عن عالم الحس ويقل ويكثر للناس بحسب اختلاف حالاتهم فقد لا يرى المنعم في الماديات المقطوع عن عالم المجردات رؤيا اصلاً أو لا يرى رؤيا صادقة وبعده من يرى في النوم كثيراً ويشاهد ما يتفق له بعد ذلك قبل وقوعه وهذا يدل على وجود عالم مجرد وموجودات كاملة في ذلك العالم يعلمون ما يأتي قبل وقوعه ويحصل له مرتبة من عين اليقين بعالم التجرد فاذن يتوجه الى ذلك العالم و يرغب في العزلة والخلو على ما ذكره الشارح الى آخر ما ذكره (ش) .

عن أبي جميلة ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه .

٥٠ عنه ، عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن فضيل ابن يسار قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن أشد العبادات الورع .

٦- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو الصباح الكنانى لأبي عبد الله عليه السلام : ما نلقى من الناس فيك ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : وما الذي تلقى من الناس في ؟ فقال : لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام فيقول : جعفري خبيث ، فقال : يعتركم الناس بي ؟ فقال له أبو الصباح : نعم فقال : ما أقل والله من يتبع جعفرأ منكم ، إنما أصحابي من اشدت ورعه ، وعمل لخالفه ورجا ثوابه ، فهؤلاء أصحابي .

المواظبة على الطهارة التامة والجد في العبادة والمراقبة والاعراض عن المشاغل الدنيوية الحسية بالكلية فيحصل له الوجد والشكر والشوق والمحبة فيمحوه تارة بعد أخرى ويجعله فانياً عن نفسه وهكذا حتى يتمكن ويتخلص من التلويح وينزل عليه السكينة ويصير ورود هذه الاحوال ملكة له واذا بلغ هذه المرتبة دخل في عالم الجبروت ولا يرى الا الحى الذى لا يموت وتم له نظامه ونال ما له عند الله كما له وتمامه .

قوله (لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه) أى لا ينفع الاجتهاد في الاعمال المطلوبة و الافعال المرغوبة بلا ورع عن المحرمات والمشتبهات وغيرها فان احداث الباعث للكرامة لا ينفع مع الاتيان بالمانع منها .

قوله (ان أشد العبادات الورع) اذ في كل عبادة جهاد مع النفس الامارة ولا ريب في أن تفاوت المبادات في الشدة والفضيلة باعتبار تفاوت الجهاد مع النفس في الشدة والضعف ولا في أن الجهاد معها في الورع عن المحرمات أشد فاذا في الورع أشد العبادة

قوله (انما أصحابي من اشدت ورعه وعمل لخالفه ورجا ثوابه) في ذكر الرجاء بعد العمل والورع تنبيه على أنهما سبب لرجاء الثواب لا للثواب وعلى أنه لا ينبغي لاحد أن يتكسل على عمله ، غاية ما في الباب له أن يجعله وسيلة للرجاء وقد مر أن الرجاء بدونهما غرور وحق وفيه دلالة على أنه « ع » كره ما قاله أبو الصباح لما فيه من الخشونة وسوء الادب .

٧- حنان بن سدير، عن أبي سارة الغزال، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله عز وجل: ابن آدم اجتنب ما حرمت عليك، تكن من أورع الناس.

٨- علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان المتقري، عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الورع من الناس، فقال الذي يتورع عن محارم الله عز وجل.

٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليك بتقوى الله والورع والاجتهاد وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع وعصيت وسجد وأبيت.

١٠- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أبي زيد، عن أبيه

قوله (ابن آدم اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس) الظاهر أن الموصول عام وحينئذ معنى التفضيل واضح.

قوله (وحسن الجوار) من حسن الجوار إيصال الخير إلى الجار والتحمل لأضاراه ودفع الضرر عنه وعدم الأضرار له وعدم التطلع إلى داره ونحو ذلك.

(و كونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم) يعنى بأعمالكم وأخلاقكم و ورعكم فان الناظر إليها يطلب المتابعة لكم.

(فان أحدكم اذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه فقال ياويله) الهتف الصيحة والصراخ والويل الحزن والمشقة والهلاك من العذاب، وقد يراد به معنى التجب و أضافه الى ضمير النايب دون ياء المتكلم كراهة أن يضيفه الى نفسه ومعنى النداء فيه باحزنه ويا هلاكه احضر فهذا وقتك وأوانك، فكانه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الامر الفظيع وهو الندم على ترك السجود لادم «ع» ولحق ما لحقه من اللعن والطرده ويفهم من قوله: (أطاع وعصيت وسجد وأبيت) أن تأسفه اولاً على تركه طاعة الرب مطلقاً

و اتيان ابن آدم بها و ثانياً على تركه خصوص الامر بأصل السجود و اتيان ابن آدم به و ان كانت السجدة ثانياً متفايرتين .

قال : كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فدخل عيسى بن عبدالله القمي فرحب به و قرَّب من مجلسه، ثم قال : يا عيسى بن عبدالله ليس منّا - ولا كرامة - من كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحدٌ أورع منه.

١١- عنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عتبة ، عن أبي كهس ، عن عمرو بن سعيد بن هلال قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام أو صني ، قال : أو صيكت بتقوى الله و الورع و الاجتهاد و اعلم أنه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه .

١٢- عنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أعينونا بالورع، فإنه من لقي الله عزّ وجلّ منكم بالورع كان له عند الله فرجاً ، وإن الله عزّ وجلّ يقول : « من يطع الله و رسوله فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً » فمنّا النبيّ و منّا الصديق و الشهداء و الصالحون .

١٣- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبدالله عليه السلام

قوله (فرحب به) رحب بالتشديد أى قال مرحباً أى أتيت أو نزلت مكاناً واسعاً من الرحب بالضم السمة وبالفتح الواسع وهذا يقال للتعظيم والتكريم .

(ليس منّا ولا كرامة) أى ليس منّا أهل البيت أو ليس من خلص شيعتنا و لعل المراد بالكرامة هى الكون فى دار المقامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين كما يظهر من الخبر الا ترى أو دخول الجنة و الفوز بنعيمها بغير حساب .
(و كان فى ذلك المصر أحد أورع منه) قيل أراد بالاحد غير الشيعة من أهل الخلاف ، و التعميم محتمل ، فيه حث بليغ لكل أحد على تحصيل نهاية الورع و الله ولى التوفيق .

قوله (أعينونا بالورع) الائمة عليهم السلام يتكفلون نجاة الشيعة بالشفاعة و كلما كان ذنوبهم أقل و ورعهم أشد و اكمل كانت التنجية و الشفاعة عليهم أسهل فذلك قال « ع » أعينونا بالورع .

(كان له عند الله فرجاً) فرجاً فى النسخ التى رأيناها بالجيم و النصب و الحاء محتمل و هو خبر كان و اسمه ضمير يعود الى اللقاء أو الورع (من يطع الله و رسوله) لا ريب فى أن اطاعتها لا تتحقق بدون الورع و بذلك ينم الاستشهاد .

قال : إِنَّا لَأُنْعِدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ بِجَمِيعِ أَمْرِنَا مُتَّبِعًا مَرِيدًا ،
أَلَا وَ إِنِّ مَنِ اتَّبَعَ أَمْرَنَا وَإِرَادَتَهُ الْوَرَعَ ، فَتَزَيَّنَّا بِهِ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ ، وَ كِيدُوا أَعْدَاءَنَا
[بِهِ] يَنْعَشِكُمُ اللَّهُ .

١٤- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ الْحَجَّالِ ، عَنْ الْعَلَاءِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي
يَعْفُورٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : كُونُوا دَاعِيَةً لِلنَّاسِ بِغَيْرِ أَسْنَتِكُمْ ، لِيَرَوْا مِنْكُمْ الْوَرَعَ
وَالْاجْتِهَادَ وَالصَّلَاةَ وَالْخَيْرَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ دَاعِيَةٌ .

١٥- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
حَمْزَةَ الْعُلَوِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه السلام :
قَالَ : كَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَا تَتَحَدَّثُ الْمَخْدَرَاتُ بِوَرَعِهِ
فِي خُدُورِهِمْ ، وَ لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَانَا مَنْ هُوَ فِي قَرْيَةٍ ، فِيهَا عَشْرَةُ آلَافٍ رَجُلٍ فِيهِمْ [مَنْ]
خَلَقَ [أَوْ] اللَّهُ أَوْ رَعَى مِنْهُ .

قوله (انا لانعد الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع امرنا متتبعا مريداً) قد ذكرنا آنفاً
أن المؤمن في عرف الأئمة عليهم السلام هو المؤمن الكامل وأن الكمال له مراتب متفاوتة و
الذي يظهر هنا أن المراد به الفرد الأكمل وهو نادر جداً كما دل عليه ما روى عن أبي عبد الله
«ع» قال «المؤمنة أعز من المؤمن والمؤمن أعز من الكبريت الأحمر فمن رأى منكم الكبريت
الأحمر» (كيدوا أعداءنا به ينعشكم الله) الكيد المكر والاحتيايل والمراد هنا الحرب وسميت
كيداً لاحتيايل الناس فيها ، والنعش الرفع والاقامة يقال نعشه الله وأنشه أى رفعه وأقامه كذا
في المصباح ، و فيه رد على الجوهري حيث قال يقال نعشه الله ينمسه ولا يقال أنشه الله ، و
المعنى حاربوا أعداءنا بالورع لتغلبوا عليهم يرفعكم الله كما يرفع درجات المجاهدين و
تلك الغلبة اما بقطع السنة طعنهم بنسبة الخبث الى هذه الفرقة الناجية ، أو ليرجموا
اليهم بمشاهدة حسن أفعالهم و يؤيد هذا ما مر من قوله «ع» «و كونوا دعاة الى أنفسكم بغير
أسنتكم» والله اعلم .

قوله (فان ذلك داعية) أى داعية للناس على الاقتداء بكم اذ مشاهدة الخير فى الغير
يدعو الطالب القابل المستعد الى الاقتداء به وهو مجرب ، والتناء للمبالغة كما فى كافية لا
للتأنيث باعتبار المذكورات لان ذلك اشارة الى المذكور .

قوله (ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه فى خدورهن) المراد بالشيعة

(باب العفة)

- ١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج.
- ٢- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير،

خلصهم الذين هم من أهل الكرامة المذكورة سابقاً، والخدر بالكسر الستر والجمع خدور، و يطلق الخدر على البيت ان كان فيه امرأة والا فلا، واخدرت الجارية لزمت الخدر، واخدرها أهلها يتعدى ولا يتعدى وخدورها بالتثقيل أيضاً وبالتخفيف أى ستروها وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء حوائجها وفيه أن شهرة الصلاح بل اظهاره ليستمر أمر مطلوب ولكن بشرط أن لا يكون الاظهار لقصد الرياء والسمة بل لغرض صحيح مثل الاقتداء به والتحفيز عن نسبة الفسق اليه ونحوهما.

قوله (ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج) لا يبعد أن يراد بالبطن ما يشمل الفم أيضاً ويؤيده ما روى من طرق العامة «أكثر ما يدخل النار الاجوفان الفم والفرج» و العفة فى اللغة الامتناع يقال عف عن الشيء يعف من باب ضرب عفة بالكسر و عفاً بالفتح اذا امتنع عنه فهو عفيف، وفى العرف حالة نفسانية تمتنع بها عن غلبة الشهوة. وتلك الحالة من الاخلاق الشريفة الحاصلة من الاعتدال فى القوة الشهوية التى هى مبدأ طلب الغذاء و شوق التذاد بالمواكل والمشارب والمناكح واعتدالها بأن تقتصر فى هذه الامور على قانون الشرع والعقل ولا يتجاوز عن حكمهما وذلك بأن يعف البطن والفم عن الاكل والشرب من الحرام والنبيه والنميمة والقذف والكذب وشهادة الزور والبهتان واللغو والهذيان وغير ذلك من معاصى اللسان و يعف الفرج عن الزناء وما يشبهه ويلحق به الرفث والنظر واللمس و جميع ما حرم من مقدماته وعند ذلك يكون الشرع محفوظاً والعقل غالباً و تلك القوة مغلوبة مهورة لامره ونهيه. واما اذا أفرطت تلك القوة فى طلب اللذات البطنية والفرجية و خرجت عن حكمهما صار الشرع متروكاً مدموساً والعقل مغلوباً مهوراً و صار الامر مأموراً والسلطان رعية كما فى الاكثر فان عقولهم صارت خادمة لشهواتهم، مشغولة بفنون التدبيرات والحيل لتحصيل اللذات المذكورة ولو كان من الحرام، و مما ذكر يظهر أن عفة البطن و الفرج عبادة أفضل العبادات لان كل ما يتصف به العبد و يوجب قرب الحق فهو عبادة و لها مراتب متفاوتة فى الفضل و أفضلها العفة بكسر القوة الشهوية و كسرهما مستلزم لكسر القوة الغضبية لان القوة الغضبية معينة للقوة الشهوية فى تحصيل مقتضاها برفع الموانع على وجه

شرح الاصول الكافي - ١٥ -

عن أبيه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: "إن أفضل العبادة عفة البطن والفرج.

٣- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: أفضل العبادة العفاف.

٤- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمر بن الحلي، عن معلى أبي [بن خ. عثمان، عن أبي بصير قال: قال رجل " لأبي جعفر عليه السلام: إنني ضعيف العمل قليل الصيام ولكنني أرجو أن لا آكل إلا حلالاً " قال: فقال له: أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن و فرج.

٥- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : أكثر ما تلج به أمتي النار الأجوفا ن البطن و الفرج.

٦- وبإسناده قال: قال رسول الله عليه السلام : ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي الضلالة بعد المعرفة ، ومضلات الفتن، وشهوة البطن والفرج.

التسلط و من البين أن العفة بكسر هاتين عبادة وأصل لسائر العبادات فهي أفضلها.
قوله (أن أفضل العبادة عفة البطن والفرج) وهي الامتناع عن المحرمات و المشبهات بل عن الاكثار أيضاً فان البطنة توجب خمود النطنة و متابعة الشهوة في السفاد تورث الفساد الامن عصمه الله. والحاصل أن عفتها كناية عن كسر القوة الشهوية بل الغضبية أيضاً لما عرفت و هو أفضل العبادات اذ به يستقيم الظاهر والباطن و بدونه يقع الفساد فيهما وذلك لان شهوة البطن والفرج والقيام بمقتضاها لا يحصل الا بالشره بالمال والحرص في الدنيا و جمع زخارفها و هذا لا يحصل الا بالجاه وحب الرئاسة وهما لا يحصلان الا بالخصومة مع الخلق وهي تورث الحسد و التعصب و العداوة و الحقد و الكبر و ترك الفضائل الظاهرة و الباطنة و توجب جميع المعاصي و من ههنا علم أن عفة البطن و الفرج أصل لجميع العبادات و أفضلها.

قوله (و بإسناده قال قال رسول الله و ص) أي بإسناد السكوني أو علي بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال: وقد وقع كل ما خافه و ص ، بعده من الامور الثلاثة لطفيان قوة الشهوية والغضبية و متابعة الاهواء النفسانية في الامة الا من شذ. قيل: هذا الحديث ليس في كتاب الشهيد الثاني.

٧ - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن ميمون القداح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما من عبادة أفضل من غفّة بطن وفرج .
 ٨ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ؛ عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ما من عبادة أفضل عند الله من غفّة بطن وفرج .

(باب اجتناب المحارم)

١ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود ابن كثير الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : «و لمن خاف مقام ربه جنتان» قال : من علم أن الله عز وجل يراه و يسمع ما يقوله و يفعل له من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال ، فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى .

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل عین باكية يوم القيامة غير ثلاث : عين سهرت في سبيل الله ، وعين فاضت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله .

قوله (ولمن خاف مقام ربه جنتان) قدم تفسيره في باب الخوف .

(قال من علم ان الله عز وجل يراه و يسمع ما يقوله) هذا مقام المراقبة وهو يقتضى تجويد العمل و تحسينه لان من عمل عملا و علم أن عليه في عمله رقياً لا يدع شيئاً من وجوه الاجادة الاياتى به كما هو مشاهد في أعمال الناس بعضهم لبعض ، و ينبغى أن يعلم أن للمعبود في عبادته ثلاثة مقامات الاول أن يفعلها مستوفاة للاركان والشرائط وهذا هو الذى يسقط معه التكليف و هو مقام أكثر العابدين . الثانى أن يفعلها كذلك و قد علم أن المعبود جل شأنه يراه و يشاهده و هو مستحضر القلب بذلك و هذا مقام المراقبة . الثالث أن يفعلها كذلك و قد استغرق في بحر المكشفة حتى كأنه يرى الله المعبود بالحق وهذا مقام المكشفة و مقام خاص الخاص كما قال «ص» «جعلت قرّة عينى فى الصلاة» والمقام الاول ادنى المقامات بحيث لو لم يكن العابد من أهل هذا المقام لم يكن عابداً بل مستهزئاً اعادنا الله من ذلك ، و الثالث أشرف المقامات وقفنا الله و اياكم لما يحبه و يرضاه .

قوله (عين سهرت فى سبيل الله) سبيل الله شامل لجميع الخيرات و منها طلب العلم وهو السبيل الاعظم .

٣- عليّ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما ناجى الله عز وجلّ به موسى عليه السلام يا موسى ما تقرب إلى المتقرّ بون بمثل الورع عن محارمي، فإني أبيعهم جنّات عدن لا أشرك معهم أحداً.

٤- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أشدّ ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً،

(و عين فاضت من خشية الله) الخشية الخوف و الفرق بينهما بأن الخوف تألم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتكاب المنهيات و التقصير في الطاعات ، و الخشية خوف يحصل عند الشعور بظلمة الحق و هيئته و الحجب عنه اصطلاح جديد حسن عند الاجتماع دون الافراد .

(و عين غضت عن محارم الله) كناية عن ترك النظر فيما لا يجوز.

قوله (ما تقرب الى المتقربون بمثل الورع عن محارمي) هذا أول الاقسام المذكورة و هو ورع الدول فليس التفضيل بالنسبة الى الاقسام التي بعده بل بالنسبة الى فعل الطاعات فدل على أن الاجتناب عن المنهيات من العقائد والاعمال أفضل من الاتيان بالطاعات مع اشتراكها في تعظيم الرب اما لان التخلية أفضل من التحلية كما هو المشهور، وأولان مخالفتها أفخم من موافقتها أو لان المعصية أكثر من الطاعة .

(فاني ابيعهم جنّات عدن) أى آذن لهم في دخولها و أنزلهم فيها وهى مقام عال من مقامات الجنة أعدها للمورعين لا يدخلها غيرهم .

قوله (قال من أشد ما فرض الله على خلقه ذكر الله كثيراً) قال الله تعالى و « اذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» وقال «الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم» وقال « و اذكر ربك فى نفسك تضرعاً و خفية و دون الجهر من القول بالندو والاصل » وأصل الذكر التذكر بالقلب و منه اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم» أى تذكروا . ثم يطلق على الذكر اللسانى حقيقة ، أو من باب تسمية الدال باسم المدلول ثم كثر استعماله فيه لظهوره حتى صار هو السابق الى الفهم فنص «ع» على ارادة الاول دون الثانى فقط دفناً لتخصيصه بالثانى و اشارة الى أكمل أفراده مع الائمة الى أن الذكر اللسانى بدون الذكر القلبى ذكر يثاب به. و قال بعض أرباب القلوب ذكر اللسان مع خلو القلب عنه لا يخلو من فائدة لانه يمنعه من التكلم باللغو و يجعل لسانه معتاداً بالخير، وقد يلقى الشيطان اليه أن حركة اللسان بدون توجه القلب عبث ينبغى تركه؛ فاللائق بحال الذاكر أن يحضره قلبه حينئذ رغماً

ثم قال: لا أعني «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وإن كان منه ولكن ذكر الله عند ما أحلَّ وحرَّم، فإن كان طاعة عمل بها وإن كان معصية تركها.

للسيطان ولولم يحضره فالائق به أن لا يترك ذكر اللسان رغماً لانه أيضاً وأن يجيبه بأن اللسان آلة للذكر كالقلب ولا يترك أحدهما بترك الآخر فإن لكل عضو عبادة، وأعلم أن الذكر القلبي من أعظم علامات المحبة لأن من أحب أحداً ذكره دائماً أو غالباً، وأن أصل الذكر عند الطاعة والمعصية سبب لفعل الطاعة وترك المعصية وهما سببان لزيادة الذكر ورسوخه، وهكذا يتبادلان إلى أن يستولي المذكور وهو الله سبحانه على القلب ويتجلى فيه، فالذاكر حينئذ يحبه حباً شديداً ويفعل عن جميع ما سواه حتى عن نفسه إذا الحب المفرط يمنع من مشاهدة غير المحبوب وهذا المقام يسمونه مقام الفناء في الله، والواصل إلى هذا المقام لا يرى في الوجود الا هو، وهذا معنى وحدة الوجود لا بمعنى أنه تعالى متحد مع الكل لانه محال (١) و زندقة بل بمعنى أن الموجود في نظر الفاني هو لا غيره لانه تجاوز عن عالم الكثرة وجعله وراء ظهره وغفل عنه فافهم.

(١) قوله «لا بمعنى أنه تعالى متحد مع الكل لانه محال» بل لم يقل به أحد ولا يمكن أن يتنوه به عاقل، وأعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قد يذكرون احكاماً لأمور لا تتفق في الواقع ولا يتحقق الا نادراً لمزيد التوضيح والبيان كما يذكرون أحكام الخنثى المشكل والمنجم الذي يعتقد الوهية الكواكب وتأثيرها في الحوادث بالوهيتها، مع أنهم يعلمون انه لا يوجد بعد ظهور الاسلام في هذه الامة منجم قائل بها وهكذا القائلون بوحدة الوجود في الامة وفي كل امة لا يعتقدون اثبات الممكنات وحلول ذات الواجب فيها بل لا يثبتون معه تعالى غيره حتى يحل الواجب في غيره فمرجع وحدة الوجود إلى انكار الممكنات ونفى الكثرة لا إلى اثبات الكثرات والممكنات وحلول الواجب فيها ومعلوم ان انكار الممكنات ليس ككفر نعم ان لم يفرض له معنى صحيح كان خرافياً نظير مذهب السوفسطائية و ان أول بمعنى صحيح فهو حق وليس كل رأى باطل خرافى ككفرأ وهذا البيت مشهور من الحلاج:

بيني وبينك انبيى ينارغنى فارفع بظفك انبيى من البين

و هذا صريح في ان اعتقادهم نفى شخصية الممكن عن نظره حتى لا يرى غيره تعالى لانفى حقيقة الواجب بجعله مستهلكاً في الممكنات وبعبارة اخرى الظاهر عند غيرهم اثبات ممكن وواجب متغايرين متفاصلين مستقل أحدهما عن الآخر وأما الاتحاد وهو ارجاع الاثنين إلى الواحد فلا يتعلل الا بنفى أحدهما لامحالة فان نفى احدهم استقلال الواجب و اثبت الممكن فهو كفر وان نفى الممكن واثبت الواجب فهو ليس بكفر وهذا مراد الشارح. (ش)

٥- ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «و قد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» قال: أما والله إن كانت أعمالهم أشدّ بياضاً من القباطي ولكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه.

٦- عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مَنْ ترك معصية لله مخافة الله تبارك و تعالى أَرْضاه الله يوم القيامة.

(باب أداء الفرائض)

١- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال عليّ بن الحسين صلوات الله عليهما من عمل بما افترض الله عليه فهو خير الناس.

قوله (وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً) أي عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل كترى الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وإغاثة المظلوم وغيره فجعلناه هباءً منثوراً فلم يبق له أثر، والهباء غبار يرى في شعاع الشمس الطالع من الكوة من الهبو وهو الغبار و فيه دلالة على حبط الاعمال بالفسق سواء كان كفراً أم غيره، وخصه بعض المفسرين بالكفر وهو على تقدير الكفر ظاهر اذ لا عبرة بالفرع بعد فقد الاصل وهو الايمان وأما على تقدير غيره فلعل المراد به حبط ما يساويه مع بقاء الزائد، وفي هذا المقام كلام طويل (١) مذكور في موضعه، والقباطي جمع القبطية بالكسر وهي ثياب بيض رقاق تتخذ من كتان بمصر، وفي تشبيهه أعمالهم بهاتينيه على أن رد أعمالهم ليس من أجل فسادها في نفسها بل لاجل ارتكابهم للحرام سواء كان حق الله تعالى أَوْ حق الناس ولعل ذلك فيمن أخذه عادة. والله أعلم.

قوله (من ترك معصية الله) المعصية تشتمل ترك الواجبات و فعل المنهيات و لم يذكر ما أَرْضاه الله به لان عقل البشر لا يصل إلى كنه حقيقته ورضوان من الله أكبر.

قوله (من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس) الظاهر أن لفظ دماء شامل

(١) قوله دو في هذا المقام كلام طويل، وهو الاختلاف المشهور في الاحباط بيننا و بين المعتزلة ومذهبنا عدم الاحباط و يأول كل ما يوهم منه خلافه على عدم كون العمل المحبط ثوابه صحيحاً في الاصل لأنه صحيح يستحق به الثواب ويرتفع بالفسق فان عدم ايصال الثواب المستحق إلى صاحب العمل ظلم وكلام الشارح مشبهة والحق واضح. (ش)

٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: «اصبروا وصابروا ورابطوا» قال: اصبروا على الفرائض.

٣- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عز وجل: «اصبروا وصابروا ورابطوا» قال: اصبروا على الفرائض وصابروا على المصائب ورابطوا على الأئمة عليهم السلام.

وفي رواية ابن محبوب، عن أبي السفاتج [و زاد فيه] «فاتقوا الله ربكم فيما افترض عليكم».

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إعمل بفرائض الله تكن أتقى الناس.

٥- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: ما تحبب إليّ عبدي بأحب مما افترضت عليه.

للإعمال القلبية والبدنية والمالية والخيرية تنفاوت (١) بحسب تفاوت مراتب هذه الأعمال كما و كيفاً، والخير المطلق من وصل الى مرتبة العليانها.

قوله (قال اصبروا على الفرائض) لم يرد قصر الصبر عليها بل ذكرها لان الصبر عليها أعظم والظاهر أن ترك الحرام داخل فيها لأنه أيضاً فرض.

(و رابطوا على الأئمة عليهم السلام) بالنفس و المال و الخدمة والانقياد لهم والانتظار لفرجهم. **قوله** (وفي رواية ابن محبوب عن أبي السفاتج وزاد فيه واتقوا الله ربكم فيما افترض عليكم) ليس في بعض النسخ قوله «وزاد فيه» ولعل التقوى فيما افترض وهو الاتيان بالواجبات والاجتناب عن المنهيات تفسير للصبر.

قوله (قال الله تعالى ما تحبب الى عبدي بأحب مما افترضت عليه) مثله ما روى عنه «ص»

(١) قوله «الخيرية تنفاوت» الخير يستعمل بمعنى التفضيل وهو المراد بقرينة المقام ولا تنفاوت مراتبه والاولى أن يقال التفضيل بالنسبة الى من يعمل بالمستحبات ويترك الفرائض فمن عكس وعمل بالفرائض وترك النوافل خير منه وهو تفسير المجلسي رحمه الله تعالى (ش).

(بَاب)

(استواء العمل والمداومة عليه)

١- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان الرجل على عمل فليدُم عليه سنة، ثمَّ يتحوَّل عنه إن شاء إلى غيره و ذلك أنَّ ليلةَ القدر يكون فيها في عامه ذلك، ما شاء الله أن يكون.

٢- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: أحبُّ الأعمال إلى الله عزَّ وجلَّ ما دَامَ عليه

أنه ويقول الله عز وجل ما تقرب عبدى الى بشىء أحب الى من أداء ما افترضت عليه، و لعل السبب فيه أنه تعالى عالم بالاسباب التى تقرب الى محبته و كرامته من بعد عنه بنفسه و هواه و عادته فجعل أكبرها فرائض لعظم حرمانه وأوعد بالنار من ضيعه و فرط فيه فيجب على العبد تعظيمه والمبادرة اليه والمبالغة فى أحكامه و تفريغ القلب عما يشغله عنه وجعل أصغرها نوافل وجعل قبول النوافل موقوفاً على أداء الفرائض و متمماً لها ولزيادة التقرب بها و مانعاً من التعرض لزهرة الدنيا ومباحاتها بعد الفرائض فينبى للعبد أن لا يتهاون بها بالا شتغال بالنوافل فيترك الاصل و يتمسك بالفرع فيفوته الفرع أيضاً ولا يقبل منه، بل ينبى أن يهتم بالفرائض ثم بالنوافل لتكتمل فرائضه وتزداد محبته .

قوله (إذا كان الرجل على عمل فليدُم عليه سنة) لعل المراد بال عمل المندوب كالدعاء وسائر المرغبات بقرينة جواز التحول وأما الفرائض فيجب دوامها على الوجه المقدر ولا يجوز تركها وفى الدوام منافع جليلة هى ارتياض النفس فى العبادة واعتيادها عليها وثبات القدم فيها وضبطها عن التقلب والاعتیاد به ورجاء القبول وإن لم تكن ابتداء من أهله كما روى عن النبى «ص» أن العبد ليقول اللهم اغفرلى وهو معرض عنه، ثم يقول اللهم اغفرلى وهو معرض عنه، ثم يقول اللهم اغفرلى فىقول سبحانه للملائكة ألا ترون الى عبدى سألتنى المغفرة وأنا معرض عنه ثم سألتنى المغفرة وأنا معرض عنه، ثم سألتنى المغفرة و علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا أشهدكم أنى قد غفرت له و توقع مضاعفة الاجر بوقوعها فى الاوقات الشريفة التى تكون فى السنة مثل ليلة القدر وهى خير من ألف شهر و العبادة فيها كذلك. وفى قوله «ثم يتحول عنه إن شاء الى غيره» اشارة الى أن له تركه مع بدل ما لأمه فلا ينبى لانه تعطيل فى العبودية ولا يليق ذلك بحال العابد العامل لله.

العبد وإن قلَّ .

٣- أبو علي الأشعري، عن عيسى بن أيوب، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن نجبة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من عمل يداوم عليه وإن قلَّ .

٤- عنه، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إنني لأحب أن أداوم على العمل وإن قلَّ .

٤- عنه، عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول: إنني لأحب أن أقدم على ربي وعلمي مستو .

قوله (أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد (١) وإن قل) وإنما كان أحب لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والعبادة والعبودية وهو أحسن من العبادة في زمان وتركها بعده بالكلية ولأنه يربو ثواب القليل مع المداومة على ثواب الكثير المنقطع كما يدل عليه قول أمير المؤمنين «ع» «قليل يدوم عليه أرجا من كثير مملول» وقوله «قليل يدوم عليه خير من كثير مملول» أي الذي يمل فيه فإن البركة فيه أكثر والثواب فيه أزيد والعبودية فيه أدام وتأثيره في تنوير القلب بتكراره أشد، واحتمال كون رضاء سبحانه فيه أعظم كما رواه الصدوق بإسناده عن أمير المؤمنين «ع» قال «إن الله أخفى رضاء في طاعة فلا تستصغروا شيئاً من طاعته وربما وافق رضاء وأنت لاتعلم» .

قوله (إنني لأحب أن أقدم على ربي وعلمي مستو) استوى الأعمال اعتدلت وتساوت ولم يفضل بعضها على بعض ولعل المراد به تساوى أفراد كل نوع منه في الكم والكيف بحيث لا يكون بعضها أضعف من بعض وما روى من «أن من ساوى يومه فهو مغبون» ولعل المراد به الحث على الاكثار في الخير نظر إلى اليوم السابق لأن الأعمال كالفسوق يجز بعضها إلى بعض، أو المراد به التساوى في القرب والمنزلة لأن إضافة عمل إلى عمل قبله وإن تساوى لا بد أن تكون موجبة لزيادة القرب والمنزلة ولا فتكون في العمل خلل وفي النية نقص وهو غيب فاحش فلا ينافي المساواة بالمعنى المذكور .

(١) قوله «ما داوم عليه العبد» يدل على ما مر من أن تأثير العمل في الجزاء بتأثير في النفوس وتجسم ما أثر فيها. (ش)

٦- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن جعفر بن بشر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إِيَّاكَ أَنْ تَفْرُغَ عَلَى نَفْسِكَ فَرِيضَةً فَتَفَارِقَهَا اثْنِي عَشَرَ هَلَالًا.

(باب العبادة)

١- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في التوراة مكتوب: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا قَلْبِكَ غَنَى وَلَا أَكَلْكَ إِلَى طَلْبِكَ وَعَلَيَّ أَنْ أَسُدَّ فَاغْتِكَ، وَ أَمَلًا قَلْبِكَ خَوْفًا مِنِّي وَإِنْ لَا تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا قَلْبِكَ شَغْلًا بِالدُّنْيَا، ثُمَّ لَا أَسُدُّ فَاغْتِكَ، وَ أَكَلْكَ إِلَى طَلْبِكَ.

٢- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عِبَادِي الصَّادِقِينَ تَنَعَّمُوا بِعِبَادَتِي فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّكُمْ تَتَنَعَّمُونَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ.

٣- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه وآله: أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشَقَ الْعِبَادَةَ، فَعَانَقَهَا وَأَحْبَبَهَا بِقَلْبِهِ وَبَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَتَفَرَّغَ لَهَا، فَهُوَ لَا يَبَالِي عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْيَا،

قوله (يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاء قلبك غنى) التفرغ للعبادة والجد فيها وعدم ثقلها على النفس لا يحصل إلا بنبذ القلب عن شهوات الدنيا، وقطع التعلق بعلايقها، والتحرز عن المعاصي وكسر القوة الشهوية والغضبية، فإذا حصل ذلك حصل الشوق إلى الله والمحبة له واللذة بعبادته ومشاهدة الأسرار اللاهوتية والأنوار الربوبية ورسوخ القلب في الصرف عن الدنيا بحيث لا يوازن بواحد منها الدنيا وما فيها وغنى القلب عبارة عن حصول هذه الأمور له ومن ثمة قيل سعادة المرء معرفة الرب ودوام ذكره وخلوص العبادة له فإن التمرن عليها يوصله إلى مقام القرب والمحبة والأعراض عن غيره.

قوله (يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا) الباء إمالة أو سببية لان العبادة غذاء روحاني يهايربو الروح و تزداد قوته وسبب للرزق وسعته كما قال «من يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب».

قوله (أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها) عشق يعشق عشقا من باب تعب والاسم

على عسر أم على يسر .

٤- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن شاذان بن الخليل قال : - و كتبت من كتابه بإسناد له، يرفعه إلى عيسى بن عبدالله قال : - قال عيسى بن عبدالله لأبي عبدالله عليه السلام : جعلت فداك ما العبادة؟ قال : حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها، أما إنك يا عيسى لا تكون مؤمناً حتى تعرف الناسخ من المنسوخ، قال : قلت جعلت فداك و ما معرفة الناسخ من المنسوخ؟ قال : فقال : أليس تكون مع الإمام موطئاً نفسك على حسن النية في طاعته ، فيمضي ذلك الإمام و يأتي إمام

المشق بالكسر وهو الإفراط في المحبة أى أحبها حباً مفرطاً من حيث أنها وسيلة إلى المحبوب الحقيقي وذريعة للوصول إليه والقرب منه فحبها تابع لحبه و فى قوله «أم على يسر» دلالة على أن اليسر لا ينافي حبها و تفرغ القلب من غيرها لاجلها وانما المنافى له تعلق القلب به . قيل ذكرت الحكماء فى كتبهم الطبية ان المشق ضرب من المالىخوليا الجنون و الامراض السوداوية و قرروا فى كتبهم الالهية أنه من أعظم الكمالات وأتم السعادات وربما يظن أن بين الكلامين تخالفاً وهو من واهى الظنون فان المذموم هو المشق الجسماني الحيواني الشهواني والممدوح هو الروحاني الانساني النفساني والاول يزول ويفنى بمجرد الوصال والاتصال والثاني يبقى ويسمو أبداً لا يباد على كل حال .

قوله (قال حسن النية بالطاعة من الوجوه التي يطاع الله منها) لعل المراد بهذه الوجوه الائمة عليهم السلام واحد بعد واحد لانهم الوجوه التي يطاع الله تعالى منها لارشادهم و هدايتهم و بالطاعة الطاعة المعلومة بتعليمهم أو اطاعتهم والاقيةاد لهم وبحسن النية تعلق القلب بها من صميمه بلا منازعة ولا مخاطرة كما قال جل شأنه « فلا وربك لا يؤمنون - الى قوله و يسلموا تسليماً » و يحتمل ان يراد بالوجوه وجوه العبادات وأنواعها وبحسن النية تخليصها عن شوائب النقص .

قوله (أما انك يا عيسى لا تكون مؤمناً حتى تعرف الناسخ من المنسوخ قال قلت جعلت فداك و ما معرفة الناسخ من المنسوخ) دل على جواز الخطاب بالمجمل و هو ما لم يتضح دلالاته أو بالعام المراد به بعض أفراد أو بالاحتمال وقد بينا جوازه فى اصول الفقه و قالت المعتزلة لا يجوز لانه تجهيل للمخاطب وهو قبيح من الحكيم ولا نسلم أنه تجهيل بل هو تقرير للحكم وتثبيت له فى ذهن السامع حيث يطلبه والمفهوم بعد الطلب اعز من المناسق بالطلب و باعث للشواب له لقصد الامثال بعد البيان غايته لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

آخر فتوطن نفسك على حسن النية في طاعته: قال: قلت: نعم، قال: هذا معرفة الناسخ من المنسوخ.

٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل، عن هارون بن خازجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: [إن] العبادة ثلاثة. قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً، فتلك عبادة العبيد، و قوم عبدوا الله تبارك وتعالى طلب الثواب، فتلك عبادة الأجراء، و قوم عبدوا الله عز وجل حباً له، فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة.

٦- علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح الخطيئة بعد المسكنة وأقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته.

٧- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء. عن عاصم بن حميد، عن

قوله (قال ان العبادة ثلاثة) أى العبادة المترتب عليها الثواب والكرامة فى الجملة ثلاثة اقسام و غيرها مثل عبادة المرائى ونحوها ليس بعبادة فليس بداخل فى المقسم.

(قوم عبدوا الله) أى عبادة قوم عبدوا الله عز وجل خوفاً من ناره حتى لو لم تكن النار لم يعبدوه فتلك عبادة العبيد اذا العابد فيها شبيه بالعبد فى فعله خوفاً من السيد وتحزراً من عقوبته و عبادة قوم عبدوه طلباً لثوابه ونعيم الجنة فتلك عبادة الاجراء اذا حالهم فى العبادة مثل حال الاجراء فى المعاملة لو لم يكن الاجر لم يعملوا و عبادة قوم عبدوه لحبهم له و استغراق قلوبهم فى ذكره واعتقادهم بانه اهل للمباداة وغاية الخشوع له فتلك عبادة الاحرار الذين لا ينظرون الا اليه ولا يمكنون الاعليه و يغفل قلوبهم بالكلية عن الاغيار فضلاً عن الجنة والنار و هى أفضل المباداة لخلوصها من جميع الجهات. و فى صيغة التفضيل دلالة على ان العبادة على الوجهين السابقين أيضاً عبادة صحيحة لها فضل فى الجملة فيكون حجة على من قال ببطلان عبادة من قصد التحرز عن العقاب أو الفوز بالثواب.

قوله (ما اقبح الفقر بعد الغنى) أى وجود الفقر بعد الغنى و تعيش الغنى بعيش الفقير . (و اقبح الخطيئة بعد المسكنة) لضعف آلتها و قلة أسبابها .

(و اقبح من ذلك العابد لله ثم يدع عبادته) و كان السرفيه ان كل واحد منهم انتقل من المقام الاعلى الى المقام الادنى. ومن البين ان مقام الطاعة ارفع من مقام الغنى والمسكنة فترك الطاعة أقبح.

أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : من عمل بما افترض الله عليه فهو من أعبد الناس.

((باب النية))

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: لا عمل إلا بنية.

قوله (من عمل بما افترض الله عليه فهو أعبد الناس) كان الموصول عام و حينئذ وجه التفضيل ظاهر.

قوله (لا عمل الا بنية) قال المحقق الطوسي في بعض رسائله النية هي القصد الى الفعل وهي واسطة بين العلم والعمل اذ مالم يعلم الشيء لم يمكن قصده ومالم يقصده لم يصدر منه، ثم لما كان غرض السالك العامل هو الوصول الى مقصدين كامل على الاطلاق وهو الله تعالى لا بد من اشتغالها على قصد التقرب به وعرفها العلامة في القواعد بأنها ارادة ايجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعاً. وأراد بالارادة ارادة الفاعل فخرجت ارادة الله تعالى لافعالنا و بالفعل مايعم توطئ النفس على الترك فدخلت الصوم والاحرام وأمثالهما، وبالمأمور به ما يرجح فعله شرعاً فدخل المندوب وخرج المباح، اذ عرفت هذا فنقول استدلال اصحاب بمثل هذا الخبر وبقوله تعالى «وما امرنا الا لميبدوا الله مخلصين له الدين» على أنه لا بد في المبادات من النية حتى قال بعضهم النية بمنزلة الروح والعبادة بمثابة البدن وقال بعضهم النية بذر والعبادة زرع والاخلاص ماء . ومثل هذا الخبر رواه مسلم باسناده عن رسول الله «ص» قال «انما الاعمال بالنية وانما الامرء مانوى» قال القرطبي ذكر الائمة أن هذا ثلث الايمان وقيل ربه و أن أصول الدين ثلاثة أحاديث أو أربعة هذا أحدها، وقال المازري : قال الشافعي هو ثلث الاسلام وفيه سبعون باباً من الفقه وأجمع المسلمون على صحته، وقالت الائمة ولكنه لم يتواتر، و قال الابي تأمل فيه فان ابن الصلاح قال لم يتواتر الاحديثان حديث «انما الاعمال بالنيات» و حديث «من كذب على متعمداً» و حكى الخطابي عن ائمتهم أنه ينبغي لمن صنف كتاباً ان يبدأ بهذا الحديث ليبعث الطالبين على تصحيح النية، ثم نقول النفي والاستثناء للحصر قد يكون مطلقاً وقد يكون باعتبار أمر خاص مثل ما زيد الا قايماً فان الحصر فيه بالنسبة الى العقود مثلاً دون ساير الصفات والضابط في ذلك انه ان دلت قرينة على تخصيص الحصر باعتبار أمر معين فهو للحصر باعتبار ذلك الامر والا فهو للحصر المطلق وانظر الحصر في الحديث من أى النوعين هو وتعرف ذلك بعد أن تعرف أنه لا بد من تقدير محذوف يتم به المعنى و يحتمل

٢- عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني: "عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، وكل عامل يعمل على نيته".

أن يكون التقدير لاعمل على وجه الكمال الابالية، ويحتمل أن يكون لاعمل على وجه الصحة الابها، وهذا هو الأرجح لان الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الكمال والحمل على الأكثر أولى ولان نفي الصحة أقرب الى نفي الحقيقة، وإذا تعذر حمل اللفظ على الحقيقة وجب حمله على أقرب المجازات كما بيناه في أصول الفقه، وعلى هذا يفهم منه اشتراط النية في الاعمال كما ذهب اليه الاصحاب. ثم الظاهر أن لفظ العمل يشمل عمل الجوارح والقلب وتخصيصه بالاول لوجه له ولا بد من تخصيص عمل الجوارح باخراج ما لا يحتاج الى النية كفصل الثوب و البدن والظروف من النجاسات وتخصيص عمل القلب باخراج النية لثلاث تسلسل وفيه دلالة على أن المعبر في ألفاظ الايمان والنكاح وغيرها من العقود والايقاعات النية دون الالفاظ وحدها الا ما خرج بالدليل مثل ما ثبت من أن في الحلف تعتبر نية المدعى وفي الاقرار يحكم على الظاهر ولا يسمع دعوى عدم القصد.

قوله (قال رسول الله ص) نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله (الحديث متفق عليه بين العامة والخاصة وله وجوه: الاول أن نية المؤمن اعتقاد الحق واطاعة السرب لو خلد في الدنيا وهي خير من عمله اذ ثمرتها الخلود في الجنة بخلاف عمله فانه لا يوجب الخلود فيها ونية الكافر اعتقاد الباطل ومعصية الرب لو خلد فيها وهي شر من عمله اذ ثمرتها الخلود في النار بخلاف عمله يدل على هذا الوجه حديث آخر هذا الباب. و اضافته الى المؤمن والكافر فان الوصف مشعر بالعلية. الثاني أن المؤمن ينوي خيرات كثيرة خارجة عن قدرته وهو يثاب بها بدون عمل فنيته بهذا الاعتبار خير من عمله لان ثوابها أكثر من ثوابه كما يدل عليه الخبر الاتي والكافر ينوي شرواً كثيرة لا يقدر على العمل بها فنيته شر من عمله ولا ينا في ذلك ما روى من أن العبد اذا هم بشر لم يكتب عليه شيء حتى يعمل، لان كون النية شراً لا ينافيه عدم كتب المنوى وعدم العقوبة به على سبيل التفضيل على أن أكثر العامة والمتكلمين والمحدثين ومنهم القاضي البياضى ذهبوا الى أنه يؤاخذ بهم سيئة اذا بلغ مرتبة العزم والتصميم وتوطين النفس على الفعل لكن بسيئة العزم والتوطين لانها معصية لا بسيئة المعزم عليه لانه لم يفعله فان فعله كتبت سيئة ثانية، الثالث أن النية روح العمل والعمل بمثابة البدن لها فخيرية العمل وشريته تابعتان لخيرية النية وشريتها كما أن شرافة البدن وخبائثه تابعتان لشفافة الروح وخبائثه فهذا الاعتبار نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، الرابع أن نية المؤمن و

٣- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنَّ العبد المؤمن الفقير ليقول : يا ربَّ ارزقني حتّى أفعل كذا وكذا من البرِّ ووجوه الخير ، فإذا علم الله عزَّ وجلَّ ذلك منه بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله، إنَّ الله واسعٌ كريمٌ .

قصده أولاهو الله وثانياً العمل لانه يوصل اليه ونية الكافر وقصده غيره تعالى وعمله يوصله اليه وبهذا الاعتبار صح ما ذكر، وهذان الوجهان استفدناهما من كلام المحقق الطوسي في بعض رسائله وإن لم يكن صريحاً فيهما، الخامس أن «خيراً» ليس للتفضيل و«من» تبعية صفة له يعنى أن نية المؤمن عمل خير من جملة أعماله ونية الكافر عمل شر من جملة أعماله وهو منقول عن السيد المرتضى وبه يندفع التنافي بين هذا الحديث و بين ما روى عنه «ص» «أفضل الاعمال أحمرها، وأما الوجوه السابقة فبإدراكها أن العمل أشق من النية فيكون خيراً منها بحكم هذا المروي فكيف تكون النية خيراً منه والجواب أن العمل ليس أشق من النية بل الامر بالعكس لان النية ليست مجرد التلفظ بلفظ مخصوص وحصول معناه في القلب بل حصولها متوقف على تنزيه الظاهر والباطن عن الرذائل كلها وتوجه القلب الى المولى بالكلية واعراضه عن جميع ما سواه وتطهير العمل عن جميع ما يوجب نقصه وفساده ولا ريب في أن النية على هذا الوجه أشق من العمل كما يدل عليه ما روى عن أمير المؤمنين «ع» «أن تصفية العمل أشد من العمل وتخليص النية من الفساد أشد على العاملين من طول الجهاد» الحديث طويل مذكور في كتاب الروضة أخذنا منه موضع الحاجة ، ثم أشار الى أن قبول العمل ورده وخيره وشره تابعة للنية بقوله «وكل عامل يعمل على نيته ان خيراً فخير وان شراً فشر» ومن طرق العامة «ان الله لا ينظر الى صوركم وانما ينظر الى قلوبكم» يعنى الى نياتكم من باب اطلاق المحل على الحال.

قوله (كتب الله له من الاجر مثل ما يكتب له لو عمله) يمكن ان يجعل تفسيراً لما مر من ان نية المؤمن خير من عمله لان المؤمن ينوى خيرات كثيرة لا يساعده القدرة أو الزمان على فعلها فيثاب بها فيكون الثواب على النية أكثر من الثواب على العمل فتكون النية خيراً منه وهذا الوجه ينسب الى ابن دريد اللغوي كما صرح به الشيخ في الاربعين، ولعل المراد أنه يكتب له أجره مضاعفاً كما يقتضيه لفظ المثل وأن أجر النية من حيث هي مثل أجر العمل من حيث هو ، لا أنه مثل أجره مع النية فلا يلزم زيادة الشيء على نفسه أو الغاء العمل واثابة المؤمن بنيته امر متفق عليه بين الامة روى مسلم بإسناده عن رسول الله «ص» قال

٤- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن محمد بن إسحاق بن الحسين، عن عمرو، عن حسن بن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حدِّ العبادة التي إذا فعلها فاعلمها كان مؤدياً؟ فقال: حسن النية بالطاعة.

٥- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المتقري، عن أحمد بن يونس، عن أبي هاشم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إِنَّمَا خَلَّدَ أَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ خَلَّدُوا فِيهَا أَنْ يَعْبُوا اللَّهَ أَبَدًا، وَإِنَّمَا خَلَّدَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَوْ بَقُوا فِيهَا أَنْ يَطِيعُوا اللَّهَ أَبَدًا، فَبِالنِّيَّاتِ خَلَّدَهُمْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: «قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَى شَاكِلَتِهِ» قال: على نيته.

(باب)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إِنَّ لِكُلِّ

« من طلب الشهادة صادقاً أعطيتها ولولم تصبه» و بأسناد آخر عنه «ص» قال « من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» قال المازري وفيهما دلالة على أن من نوى شيئاً من أفعال البر ولم يفعله لمعدر كان بمنزلة من عمله، وعلى استحباب طلب الشهادة ونية الخير وقد صرح بذلك جماعة من علمائهم حتى قال الأبي لولم ينوّه كان حاله حال المنافق لا يفعل الخير ولا ينويه، و قيل دمر رجل من بني إسرائيل سنة القحط على جبل من الرمل فقال: لو كان حنطة لانفتحت على الفقراء فأوحى الله إلى رسول ذلك العصر أن يقول له إن الله قبل صدقتك وأعطاك أجر انفاقه لو كان حنطة.

قوله (فقال حسن النية بالطاعة) لعل المراد به حسن النية بطاعة الامام و الاقبال عليها من صميم القلب أو المراد بتزكية نية العبادة عن جميع النقائص و تصفيتها عن غير وجه الله تعالى، وجعله حداً للعبادة لان العبادة به عبادة فينهم أنه شرط لقبولها.

قوله (قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته) كان المراد نظراً الى ظاهر الاستشهاد أن كل أحد بمنزلة من يعمل على نيته فان كانت نيته الطاعة أبداً فهو مطيع أبداً فيستحق الخلود في الجنة و ان كانت نيته المعصية أبداً فهو عاص أبداً فيستحق الخلود في النار.

قوله (ألا ان لكل عبادة شرة ثم تصير الى فترة فمن صارت شرة عبادته الى سنتي فقد

عبادة شرّة ثمّ تصير إلى فترة ، فمن صارت شرّة عبادته إلى سنتي فقد اهتدى ومن خالف سنتي فقد ضلّ و كان عمله في تباب أما إنّي أُصلي وأنام وأصوم وأفطر وأضحك وأبكي فمن رغب عن منهاجي وسنتي فليس منّي . وقال: كفى بالموت موعظة، وكفى باليقين غنى ، وكفى بالعبادة شغلاً .

٢- عدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحجاج ، عن ثعلبة ، قال:

اهتدى الشرة وزان الشدة: الحدة والرغبة والنشاط في العمل والفترة بفتح الفاء الضعف و الكسل فيه وأصلها الانكسار ، يقال فتر عن العمل فترة وفتورا إذا انكسر حدته ، و لعل المراد أن للمبتدى في العبادة نشاطاً تاماً وإرادة حادة و رغبة كاملة تبعث النفس على الجد فيها وتحمل مشاقها فإذا دام ذلك يعترى النفس فتور وضعف عن العبادة اما الملل الطبع و سأمته او لمنع من جهة الحق عز وجل يمتحن به العابد ليريه عجزه . فلا يعجب بعمل نفسه بل يرى تمكنه من العمل بحسن توفيقه أو ليختبر ما عنده من الصدق فان هوسكن ولم يتألم لذلك فلا يردها عليه فانه لا يعرف قدرها و ان هو توجع وتضرع وجزع فردها اليه وزاده ثم بين حال الشرة بقوله «فمن صارت شرّة عبادته إلى سنتي» أي طريقتي وهي طريقة العدل والاقتصاد ولم تتجاوز عنها فقد اهتدى لان طريق الاقتصاد قلما يعتريه الفتور وأما المتجاوز عنه فانه فسى معرض الفتور لسأمة النفس وملالها غالباً كما يظهر من الباب الاتي . هذا الذي ذكرنا على سبيل الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال قال (كفى بالموت موعظة) الموعظة هي الزاجرة عن الدنيا و الركون اليها والداعية الى الآخرة وقرب الحق وأعظمها هو الموت اذا العاقل اذا تفكر فيه وفي غمراته وما يعقبه من أحوال البرزخ والقيامة وأهوالها والحساب والعقاب و ما فعله بأهل الدنيا من قطع أيديهم عنها واخراجهم منها طوعاً أو كرهاً هانت عنده الدنيا وما فيها واجتهد في الطاعة وتحرز عن المعصية (وكفى باليقين غنى) الغنى ما يغني عن غير الله تعالى و يرفع الحاجة اليه واليقين بالله وباليوم الآخر وبحصول ما وعده الله من الجزاء والارزاق أقوى ما يغني عن غير الله سبحانه لانه نور موجب لوصول السالك الى الحق واتصاله به اتصالاً معنوياً بحيث لا يشاهد غيره فضلاً عن الاحتياج اليه (وكفى بالعبادة شغلاً) لان كل شغل غير العبادة فهو لهو ولعب يوجب البعد عنه تعالى وتنقطع ثمرته بخلاف العبادة فانها توجب قربه تعالى وتدوم ثمرته و فيه ترغيب في العبادة و هي مرتبة عظيمة لا يعطيه الله تعالى الا من يحبه ألا ترى أن الله تعالى حين أراد أن يلبس نبيه «ص» حلة الشرف و الكرامة نسب العبودية اليه فقال «أنزل على عبده الكتاب» .

قال أبو عبد الله عليه السلام : لكلُّ أحدٍ شُرَّةٌ و لكلُّ شُرَّةٍ فترةٌ ، فطوبى لمن كانت فترته إلى خير .

(باب الاقتصاد في العبادة)

- ١- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن هذا الدين متينٌ فأوغلوا فيه برفق ولا تكثرهوا عبادة الله إلى عباد الله ، فتكونوا كالركاب المنبت الذي لاسفراً قطع ولا ظهراً أبقي . محمد بن سنان ، عن مقرن ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
- ٢- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،

(لكل أحد شرة ولكل شرة فترة فطوبى لمن كانت فترته الى خير) لعل المراد أن الشرة قد تنفض الى التجاوز عن حد الاقتصاد وتوجب الكلال والقصور في الاعمال فطوبى لمن كانت فترته الى الخير وهو القصد لا الى الاعراض فالاعتقاد أمر مطلوب قد وقع الحث على التمسك به حيث مدح في الاول من انتهت شرته اليه ، وفي هذا الحديث من رجوع عن شرته عند التجاوز وقام عليه . وللحديث احتمالات اخر ذكرناها في آخر كتاب العلم .

قوله (ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق) اسم الدين يقع على جميع ما تعبد الله به خلقه من توحيده وطاعته والانقياد لحكمه وهو جملة الاسلام كما قال تعالى «ان الدين عند الله الاسلام» ووصفه بأنه متين أى قوى شديد من متين الشيء - بالضم- متانة اشدت وقوى فهو متين للتنبيه على أنه لا يقدر على تحمله الا المؤمنون وذلك كما قال الله تعالى فى وصف الصلاة «والتنبيه على أنها لكبرى الاعلى الخاشعين» وهم المؤمنون العارفون ، والايقال السير الشديد ، يقال أوغل القوم وتوغلوا اذا أعمنوا فى سيرهم ، والمنبت الرجل الذى انقطع به فى سفره وعطبت راحلته وهو مطاوع بته بقاء من باب ضرب وقتل أى قطعه يعنى سيروا فيه سيراً سريعاً وابلغوا الغاية القصوى منه بالرفق ولا تحملوا على أنفسكم من العمل ما لا تطيق فينقطع كالذى لا يقطع طريقه ويهلك راحلته . والمراد بالرفق الاقتصاد فى العبادة وترك التعمق فيها لان التعمق فيها يوجب غالباً كراهة النفس لها وبغضها اياها والاعراض عنها وهو مذموم قطعاً و لقد أحسن فى ايضاح المقصود بالاثبات بالتمثيل البديع لانه شبه النفس الناطقة فى السير الى الله بالمسافر . وشبه البدن وقواه بالمركوب لان النفس فى سيرها تحتاج اليهما كما أن المسافر فى سيره يحتاج الى المركوب وكما أن المسافر اذا جد فى السير جداً وحمل على مركوبه أنقلا كثرة يهلك دابته قبل أن يقطع سبيله ويبلغ مقصده فيبقى متحيراً كذلك النفس اذا

جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتركوها إلى أنفسكم العبادة.

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل إذا أحب عبداً فعمل [عملاً] قليلاً جزاءه بالقليل الكثير ولم يتعاضمه أن يجزي بالقليل الكثير له.

٤- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم عن منصور، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر بي أبي وأنا بالطواف وأنا

جدت في طرق الاعمال وحملت على مركوبها أعمالا كثيرة شاقة تمل البدن و تكل قواه وذلك يضعفها ويهلكها فبقى متحيرة قبل الوصول الى المطلوب فلا بد لها من ترك الافراط و التفریط واختيار التوسط كما أنه لا بد من ذلك لذلك المسافر . وبالجملة العبادة خلاف مقتضى الطبع فلا بد من أن يسلك فيها سبيل التدريج و المداراة ليكون له نشاط في الاعمال و الافعال وهذا في المرغبات و أما المفروضات فلا بد من أدائها و تعاهدها في محلها و ان كانت ثقيلة.

قوله (قال لا تتركوها الى أنفسكم العبادة) زجر بهذا الكلام المبائين في الجدو الاجتهاد و تحمل مشاق العبادات فربما كرهت النفس العبادة وذهب أجزها و ندهم الى أخف العبادات على النفوس وأسهلها ليعملها بخفة ونشاط و طوعية لا بعسر و كراهية، فيكون ذلك أنشط لها في عبادة الله و أبلغ في حضور القلب مع الله واجتماع الهم بين يديه فيقبل الله عليه ويوصله اليه ، وبالجملة أحاديث الباب ظاهرة في الامر بالرفق في العبادة و ترك طلب النهاية فيها اذ خير الامور أوسطها، فلا يستحسن قيام جميع الليالي و صيام جميع الايام فان لنفسك عليك حقاً ولعينك عليك حقاً ولان العمل اذا قل دام واجتمع فقليله لطول الزمان كثير وخف على النفس تعهده بخلاف ما اذا كثرت ولم تضبطه عادة، فانه قد يؤدي الى الترك فيحرم عن العبادة وهو مع ذلك مكروه لها وهذا مذموم جداً، ألم تسمع ان اشرف العابدين و سيد المرسلين كان ينام و يأكل ويشرب ويتكح ويصاحب الناس ويصوم ويفطر ومع ذلك كان قادراً على أكثر من ذلك ، كل ذلك تعليم للامة و ترحم لهم وتعطف عليهم ولذلك لم يكلفهم الله الامادون الطاقة بكثير، نعم من استيقن أنه لا يفتقر بكثرة العبادة ولا يبغضها بطول مداومتها لا يبعد أن يكون ذلك راجحاً بالنظر اليه كماورد الامر بعبادات كثيرة المشاق مثل صيام الدهر و بعض الصلوات ونحوهما.

حدث وقد اجتهدت في العبادة، فرآني وأنا أتصابُ عرقاً، فقال لي: يا جعفر يا بني إن الله إذا أحبَّ عبداً أدخله الجنة ورضي عنه باليسير.

٥- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فقال لي أبي: يا بني دون ما أراك تصنع، فإن الله عز وجل إذا أحبَّ عبداً رضي عنه باليسير.

٦- حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقّاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك [فإن] المنيب يعني المفرط لا ظهراً أبقي ولا أرضاً قطع، فاعمل عمل من يرجو أن يموت هراماً و احذر حذر من يتخوف أن يموت غداً.

(باب)

(من بلغه ثواب من الله على عمل)

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه، كان له، وإن لم يكن على ما بلغه.

٢- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني

قوله (فاعمل عمل من يرجو أن يموت هراماً واحذر حذر من يتخوف أن يموت غداً) أي اعمل في الطاعات والخيرات برفق وتأن وأخذ حظ من جميع أنواعها كعمل من يرجو أن يكون أجله ممتداً إلى الهمم واحذر عن المنهيات كحذر من يخاف أن يموت غداً ولعل السر فيه أن العبادات أعمال وفيها تعب الأركان وشغل عما سواها فأمر فيها بالرفق والاقتصاد كيلا تكل بها الجوارح ولا تبغضها النفس ولا تفوت بسببها حق من الحقوق فاما الحذر من المعاصي والمنهيات فهو ترك وإطراح ليس فيه كثير كد ولا ملالة ولا شغل عن شيء فيترك ترك من يخاف أن يموت غداً على معصية الله تعالى ولهذا قال «ع» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا « وقيل الفرق أن فعل الطاعات نفل وفضل و ترك المخالفات حتم وفرض.

قوله (من سمع شيئاً من الثواب على شيء فصنعه) الحديث حسن الطريق مضمونه مؤيد

عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من بلغه ثواب من الله على

بالخير الذي بعده (١) وان كان ضعيفاً وبما رواه الصدوق في كتاب ثواب الاعمال عن أبيه علي بن بابويه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن صفوان عن أبي عبدالله «ع» قال «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وان كان رسول الله «ص» لم يقله» كان المراد أن من سمع رواية صادقة بحسب ظنه دالة على الثواب المترتب على فعل شيء أو تركه فصنع ذلك الشيء وأتى به طلباً لذلك الثواب كان له أجر ذلك الشيء وان لم يكن المسموع على ما بلغه. وقال الشيخ في الاربعين يحتمل أن يراد بسماع الثواب مطلق ببلوغه اليه سواء كان على سبيل الرواية أو الفتوى أو المذاكرة أو نحو ذلك كما رآه في شيء من كتب الحديث أو الفقه مثلاً ويؤيد هذا التعميم أنه ورد في حديث آخر عن الصادق «ع» «من بلغه شيء من الثواب» ويمكن أن يراد السماع من لفظ الراوي أو المفتي خاصة فإنه هو الشائع الغالب في الزمن السالف، وأما الحمل على التحمل بأحد الوجوه الستة المشهورة فلا

(١) قوله «مضمونه مؤيد بالخبر الذي بعده» وهو من فروع حسن الظن بالله المرغوب اليه فيما سبق من الاحاديث ومن الصفات التي تبقى مع النفس بعد مفارقة البدن وتنفع الانسان بنفسها مباشرة في الآخرة لامن الصفات المقدماتية التي لا تنفع الا بالواسطة والعرض فان الملكات الحسنة على قسمين قسم منها كالغفة والشجاعة والسخاء يختص بهذه الحياة الدنيا ما دامت النفس في البدن ومنوعة بالشهوات والادواء والصفات البدنية وفائدة هذه الملكات حفظ النفس عن غوائل الشهوات وأمثالها فلولم يكن في الانسان شهوة لم يكن عفة ولو لم يكن خوف لم تحسن الشجاعة والسخاء وبعد فراق النفس عن البدن لم تكن فيه شهوة القبائح فلا معنى لوجود العفة ولم يتحقق فيه خوف الموت فلا معنى لتحسين صفة الشجاعة له. واما معرفة الله تعالى وصفاته الكمالية وحسن الظن به والاعتماد عليه والتلذذ بقربه فهي مما يعقل وجودها للنفس الانسانية بعد الموت وقد تكون الملكة غير الباقية مستلزمة لصفة يمكن ان تبقى مع النفس كنية فعل الخير فانها تستلزم حب الخير والصبر فانه يتضمن الرضا بحكم الله تعالى، و لمثل تلك الصفات حكم في الآخرة و يثاب عليها وقد مر في سر خلود المؤمنين في النعيم و خلود الكفار في الجحيم بقاء نية الخير أو الشر في قلوبهم فهم يعدون بسبب النية كشجرة تثمر ثمراً ردياً ليس بطرى على أصله و بالجملة فحسن الظن بالله ملكة فاضلة اذا رسخت في النفس كمل ايمانها بالله ورجاء الثواب من عمل لا يحتمل كونه مبعوضاً تقرب اليه و ذكر لالائه و لطفه و هو حسن عقلا يستحق به الثواب والطريق الذي ذكرناه في التسامح في أدلة السنن أنسب وألصق بعلم الاخلاق والكلام مما ذكره الشارح فانه أنسب بالفقه (ش)

يخلو من بعد وظاهر الاطلاق أن ظن صدق الناقل غير شرط في ترتب الثواب فلو تساوى صدقوه كذبه في نظر السامع وعمل بقوله فاز بالاجر نعم بشرط عدم ظن كذبه بقيام بعض القرائن والظاهر أن تصريح الراوى بترتب الثواب غير شرط بل قوله ان العمل الفلانى مستحب أو مكروه كافى في ترتب الثواب على فعله أو تركه انتهى، وأنت خير بأن هذا الحديث على الاحتمال الاول يدل على أنه يجوز العمل باخبار الاحاد المعتبر وعلى الاحتمال الذى ذكره الشيخ يدل عليه وعلى جواز العمل بالاخبار الضعيفة الدالة على استحباب فعل عمل أو تركه وهو الموافق لمذهب الاصحاب. ويرد عليهم اشكال وهو أن الاستحباب حكم شرعى وقد اتفقوا بأن الحكم الشرعى لا يثبت بالحديث الضعيف فكيف يصح قولهم باستحباب الاعمال التى ورد بها أخبار ضعيفة و حكمهم بترتب الثواب عليها ولهم فى التفصى عنه أقوال فقال الشيخ - رحمه الله - حكمهم باستحباب تلك الاعمال و ترتب الثواب عليها ليس مستنداً فى الحقيقة الى الاحاديث الضعيفة بل الى هذا الحديث الحسن المشتهر الممتد بغيره من الاحاديث، ووجه عدم استنادهم الى هذا الحديث فى وجوب ما تضمن الخبر الضعيف وجوبه كاستنادهم اليه فى استحباب ما تضمن استحبابه، ظاهر فان هذا الخبر لم يتضمن الا ترتب الثواب على العمل وهو يقتضى الامر بالعمل، وقيل اذا وجد حديث ضعيف فى فضيلة عمل ولم يكن هذا العمل ما يحتمل الحرمة والكرهاته فانه يجوز العمل به ويستحب لانه ما من الخطر ومرجوا النفع اذ هو دائر بين الاباحة والاستحباب فالاحتياط العمل لرجاء الثواب وأما اذا دار بين الاستحباب والحرمة فلا وجه لاستحباب العمل به و كذا اذا دار بينه وبين الكراهة الشديدة اذ فى العمل به دغدغة الوقوع فيها وأما اذا كانت الكراهة أضعف من الاستحباب فالاحتياط بالعمل وكذا اذا تساوى، وقيل: معنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال دون مسائل الحلال والحرام أنه اذا ورد حديث صحيح أو حسن فى استحباب عمل وورد حديث ضعيف فى أن ثوابه كذا وكذا جاز العمل بهذا الحديث الضعيف والحكم بترتب الثواب على ذلك الفعل وليس هذا الحكم أحد الاحكام الخمسة التى لا تثبت بالاحاديث الضعيفة، وقيل: معنى قولهم الاحكام لا تثبت بالاحاديث الضعيفة أنها لا تستقل بآثارها لأنها لا تصير مقوية ومؤكدة لما تثبت تلك الاحكام به ومعنى تجويزهم العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال انه اذا دل على استحباب عمل حديثان صحيح وضعيف مثلاً جاز للمكلف حال العمل ملاحظة دلالة الضعيف أيضاً عليه فيكون عاملاً به فى الجملة والشيخ (ره) رد هذه الاقوال الثلاثة أما أولها فبان خطر الحرمة فى هذا الفعل الذى تضمن الحديث استحبابه

نعمل فعمل ذلك العمل ، إلتهامس ذلك الثواب ، اوتيه ، وإن لم يكن الحديث كما بلغه .

(باب الصبر)

١- عدةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ ابن رثاب ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر رأس الايمان .

حاصل اذا يعتد شرعاً بمافعله المكلف لرجاء الثواب ولا يصبر منشأ لاستحقاق الثواب الا اذا فعله بقصد القربة ولاحظ رجحان فعله شرعاً ، فان الاعمال بالنيات وفعله على هذا الوجه مردد بين كونه سنة ورد الحديث بها في الجملة وبين كونه تشريعاً وادخالاً لما ليس من الدين فيه ولا ريب ان ترك السنة اولى من الوقوع في البدعة فليس الفعل المذكور دائراً في وقت من الاوقات بين الاباحة والاستحباب ولا بين الكراهة والاستحباب بل هو دائماً بين الحرمة والاستحباب فتاركه متيقن للسلامة وفاعله متعرض للندامة ، وأما ثانياً فيا أنه مخالف لمنطوق عبارات القوم فانها صريحة في استحباب الاتيان بالفعل اذا ورد في استحبابه حديث ضعيف غير قابلة لهذا التأويل السخيف ، وأما ثالثاً فيا أنه مع بعده وسماحته يقتضى عدم صحة التخصيص فضائل الاعمال دون مسايل الحلال والحرام فان العمل بالحديث الضعيف بهذا المعنى لا نزاع بين أهل الاسلام في جوازه في جميع الاحكام .

قوله (الصبر رأس الايمان) في الخبر الاتي «الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد» وفيه تشبيه المعقول بالمحسوس للايضاح والوجه ما أشار اليه بقوله «فاذا ذهب الرأس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الايمان» وذلك لما ذكرنا سابقاً من أن الانسان مادام في هذه النشأة كان مورداً للمصائب والافات ومحلاً للنوائب والمآفات ، و متوجهاً اليه الاذى من بنى نوعه في المعاملات ومكلفاً بفعل الطاعات وترك المنهيات والمشتبهات وكل ذلك ثقیل على النفس بشع في مذاقها وهي تتنفر منه نفاراً وتتباعده منه فراراً فلا بد من أن يكون فيه قوة ثابتة وملكة راسخة بها يتقدر على حبس النفس على هذه الامور الشاقة والوقوف معها بحسن الادب وعدم الاعتراض على المقدر باظهار الشكوى وعدم مؤاخذة من أذاه والانتقام منه وتلك القوة أو ما يترتب عليها أعنى حبس النفس على تلك الامور ومقاومتها لهواها هي المسماة بالصبر ومن البين أن الايمان الكامل بل نفس التصديق أيضاً يبقى ببقائه و يفتى ببقائه فلذلك هو من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، وفي طرق العامة «الصبر نصف الايمان» قال ابن الاثير اراد بالصبر الورع لان العبادة قسمان نسك وورع فالنسك ما أمرت به الشريعة والورع ما نهت عنه وانما ينتهى بالصبر فكان الصبر نصف الايمان ، أقول الايمان الكامل نصفه متعلق بالباطن ونصفه متعلق بالظاهر وقوام الظاهر بالصبر فالصبر نصف الايمان .

٢- أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني ، جميعاً ، عن القاسم ابن محمد الأصهباني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا حفص إن من صبر صبر قليلاً وإن من جزع جزع قليلاً ، ثم قال : عليك بالصبر في جميع أمورك ، فإن الله عز وجل بعث محمد عليه السلام فأمره بالصبر والرفق ، فقال : « و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجراً جميلاً و ذرني و المكذبين أولى النعمة » و قال تبارك و تعالى : « ادفع بالتي هي أحسن (السيئة)

قوله (عن القاسم بن محمد الأصهباني) قال عياض أصبهان سمعناه بفتح الهمزة وحكاة البكرى بالكسر لا غير (ان من صبر صبر قليلا و من جزع جزع قليلا) نصب قليلا اما على المصدرية او على الظرفية أى صبر صبراً قليلا أو صبر زماناً قليلا و هو زمان العمر أو زمان البلية فيه وفيه حث على الصبر لانه يوجب مع قلته راحة طويلة .

(ثم قال عليك بالصبر في جميع امورك) الجمع المضاف يفيد العموم خصوصاً مع لفظ الجميع فيدل على ان الانسان في كل ما يصدر منه من الفعل والترك والعقد و كل ما يرد عليه من المصائب و النوائب من قبله تعالى أو من قبل غيره يحتاج الى الصبر اذ لا يمكنه تحمل ذلك بدون جهاده مع النفس والشيطان و ثباته في مقام المجاهدة بالصبر و حبس النفس عليه قال أمير المؤمنين «ع الصبر شجاعة.

(و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجراً جميلاً) أمره بالصبر على تكذيبهم وبالهجـر عن ذواتهم او عن مخاصمتهم ، وفيه ترغيب في حمل النفس على الصبر و المجاهدة لتخلص من عداوة الخلق و الغضب عليهم وشهوة الدنيا والاشتغال بغيره تعالى ، والهجر الجميل هو ان يجانبهم و يداريهم و لا يكافئهم و يكل أمرهم الى الله كما قال :

(و ذرني و المكذبين أولى النعمة) أى دعنى و اياهم فانى اجازيهم فى الدنيا و الآخرة و أولى النعمة صناديد قريش وغيرهم .

(و قال تبارك تعالى ادفع بالتي هي احسن) قال عز وجل « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن قال بعض المفسرين صبر الله تعالى بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على سفاهة الكفار و علمه الادب الجميل فى باب الدعاء الى الدين بل فى مطلق امور -

فاذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه وليٌ حميمٌ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظٍ عظيمٍ ، فصر رسول الله ﷺ حتى نالوه بالعظائم ورموه بها ، فضاقت صدره فأنزل الله عز وجل « ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين » ثم كذبوه ورموه ، فحزن لذلك ، فأنزل الله عز وجل « قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكدّونك ولكن الظالمين

التمدن ، ودلاء زائدة لتأكيد نفى الاستواء والمعنى لامساواة بين الحسنه والسيئة أبدأ يعنى يكسان نيست نيكي وبدى هرگز كلايمان والكفر والحلم والغضب والطاعة والمصيبة والالطف والمنف والعفو والاذل ولما كان هنا مظنة سؤال وهو أنه كيف يصنع بالخبيث المودى قال وادفع بالتي هي أحسن السيئة أى ادفع السيئة بالخصلة التي هي احسن منها وهي العفو واسم التفضيل مجرد عن معناه أو أصل الفعل معتبر في المفضل عليه على سبيل الفرض أو المعنى ادفع السيئة بالحسنة التي هي احسن من العفو والمكافاة وتلك الحسنة وهي الاحسان في مقابل الاساءة ومعنى التفضيل حينئذ بحاله لان كل واحد من العفو والمكافاة أيضاً حسنة الا أن الاحسان أحسن منهما وهذا قريب مما ذكره صاحب الكشاش من أن «لا» غير مزيدة والمعنى أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما فخذ بالحسنة التي هي أحسن اذا اعترضك حسنتان فادفع بها السيئة ، مثاله رجل أساء اليك فالحسنة أن تغف عنه والتي هي أحسن أن تحسن اليه مكان اساءته .

(فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) أى اذا فعلت ذلك صار عدوك مثل الولي الشفيق ، ثم مدح هذه الحضلة الكريمة و صاحب هذه السيرة الشريفة بقوله :

(وما يلقاها الا الذين صبروا) أى لا يعمل بهذه السجية العظيمة و هي العفو عن الاساءة أو مقابلتها بالاحسان الاكل صبار على تجرع المكاره .

(وما يلقاها الا ذو حظ عظيم) من قوة جوهر النفس الناطقة بحيث لا تتأثر من الواردات الخارجة وقيل الحظ العظيم وقيل الثواب الجزيل .

(و لقد نعلم انك يضيق صدرك) كناية عن الغم (بما يقولون) من الشرك والظعن فيك وفى القرآن والاستهزاء بك وبه .

(فسبح بحمد ربك) أى فزه ربك عما يقولون مما لا يليق به متلبساً بحمده فى توفيقك له أو فافزع الى الله فيما نأبك من الغم بالتسبيح والتحميد فانهما يكشفان الغم عنك .

(و كن من الساجدين) للشكر فى توفيقك أو رفع غمك أو كن من المصلين فان فى الصلاة قطع العلائق عن الغير .

(قد نعلم أنه ليحزنك الذى يقولون) قد للتحقيق و ضمير أنه للشأن (فانهم لا

بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أؤذوا حتى أتيتهم نصرنا» فالزم النبي ﷺ نفسه الصبر، فتعدوا فذكروا الله تبارك و تعالى و كذبوا ، فقال : قدصبرت في نفسي و أهلي و عرضي و لاصبر لي على ذكر إلهي ، فأنزل الله عز وجل « ولقد خلقنا السموات والأرض و ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون » فصر النبي ﷺ في جميع أحواله ثم بشر في عثرته بالأئمة و وصفوا بالصبر، فقال: جل ثناؤه: « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآيتنا يوقنون » فعند ذلك قال ﷺ: الصبر من الايمان كالرأس من الجسد، فشكر الله عز وجل ذلك له ، فأنزل الله عز وجل « و تمت كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا و دمرنا ما كان يصنع فرعون

يكذبونك) في الحقيقة . (ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) قيل يجحدون مكذبين بآيات الله في الحقيقة ، فالباء لتضمن الجحود معنى التكذيب و وضع الظالمين موضع الضمير للدلالة على أن ظلمهم بسبب الجحود . (ولقد كذبت رسل) عظام أو كثير . (من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أؤذوا) أى على تكذيبهم و إيذائهم ، فمصدرية و فيه تسلية له « و » و ترغيب في الصبر كما قال « فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل » . (حتى اتيتهم نصرنا) بشارة بالنصر للصابرين كما قيل الصبر مفتاح الفرج (ولقد خلقنا السموات و الارض و ما بينهما في ستة ايام) فيه أيضاً ترغيب للخلق بالصبر في جميع الامور (و ما مسنا من لغوب) أى تعب و أعياء .

(فاصبر على ما يقولون) أى على ما تقولوه اليهود من الكفر و التشبيه أو على ما يقولوه المشركون من انكارهم البعث فان من خلق العالم بلا أعياء يقدر على حشر الخلائق و الانتقام منهم . (و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا) دل على أن الصبر للجمل المذكور و اليه أشار أرسطو طاليس بقوله بالصبر على مضض السياسة ينال شرف الرئاسة ، (فشكر الله عز وجل ذلك له) شكر الله تعالى لعباده عبارة عن قبول العمل و مقابلته بالاحسان و الانعام في الدنيا و الآخرة . (و تمت كلمة ربك الحسنی على بني إسرائيل بما صبروا) أى مضت عليهم و اتصلت بالانجاز عدته اياهم بالنصر و التمكين بسبب صبرهم على الشدائد و هي قوله « و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و نرى فرعون و هامان و جنودهما منهم ما كانوا يحذرون » .

(و دمرنا) أى أهلكنا دمره تدميراً ، و دمر عليه بمعنى (ما كان يصنع فرعون و قومه)

وقومه وما كان يعرشون» فقال ﷺ إِنَّهُ بشرى و انتقام ، فأباح الله عز وجل له قتال المشركين فأنزل الله «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم و احصروهم و اقموا لهم كل مرصد» و اقتلوهم حيث ثقتموهم» فقتلهم الله على يدي رسول الله ﷺ و أحبائهم و جعل له ثواب صبره مع ما ادخله في الآخرة ، فمن صبر و احتسب لم يخرج من الدنيا حتى يقر [الله] له عينه في أعدائه ، مع ما يدخر له في الآخرة .

٤- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي محمد عبدالله السراج ، رفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام قال : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، ولا إيمان لمن لا صبر له .

٥- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا ذهب الرأس ذهب الجسد ، كذلك إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان .

٦- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن علي بن

قيل هو التصور والعمارات و يحتمل الاعم (و ما كانوا يعرشون) قيل هو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح هامان أو ما كانوا يعرشون من الجنات و يحتمل الاعم ، يقال عرش يعرش أى بنى بناء من خشب (و احصروهم) من الدخول فى المسجد الحرام أو الاعم منه ومن السير فى البلدان (واقعدوا لهم كل مرصد) أى كل ممر و طريق لثلاثين سطوا فى البلاد نصبه على الظرف من رصد رصداً و مرصداً أرقبه ، والمرصاد الطريق والمكان يوجد فيه العدو .

(و جعل له ثواب صبره مع ما ادخله فى الآخرة) أى جعل له ثواب صبره فى الدنيا بنصره و قتل عدوه وفى الآخرة بمزيد الزلفى والكرامة و رفع الدرجات ، و هذا معنى شكره للصابرين ، و من ثم روى النصرة مع الصبر ، وقيل : للصبر عاقبة مخمودة الاثر .

(فمن صبر و احتسب) أى احتسب صبره على أذى الاعداء و اعتده فيما يدخر عند الله و يناب عليه و نوى به وجه الله تعالى لا غيره ، والاحتساب بالعمل الاعتداد به و ارتقاب الاجر من الله تعالى (لم يخرج من الدنيا حتى يقر الله له عينه فى أعدائه) أى يجعل الله عينه قارة باردة فى قتل أعدائه و خذلانهم ، و هذا كناية عن السرور لان دمة السرور باردة (مع ما يدخره فى الآخرة) من الاجر الجميل والثواب الجزيل كما فعل ذلك لرسوله (ص) .

النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنَّ الحرَّ حرٌّ على جميع أحواله، إن نأبته نائبة صبر لها، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره وإن أُسْرِ وقهر واستبدل باليسر عسراً كما كان يوسف الصديق الأمين صلوات الله عليه لم يضر حرَّيته أن استعبد وقهر وأُسِر ولم تضُرْه ظلمة الحبِّ ووحشته وما ناله أن منَّ الله عليه فجعل الجبار العاتي له عبداً بعد إذ كان [له]

قوله (قال سمعت أبا عبد الله «ع» يقول أن الحر حر على جميع أحواله) الحر نقيص العبد والمراد به هنا من نجى عن رق الشهوات النفسانية واللذات الجسمانية و عن سلاسل الزهرات الدنياوية و توجهت نفسه القدسية الى مشاهدة الانوار الالهية والاسرار الربوبية وهم الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم الآية. ويتحملون في نيران الصبر على فقدان المألوف والمرغوب ويصبرون على أذى القوم وعدم وجدان المطلوب، وحالاتهم متفاوتة و يعود حال أعلاهم الى أن لو صار البحر مداداً والأشجار أقلاماً وعاش الخلائق مخلصين يكتبون أشواقهم الى يوم التناد لا يستطيعون احصاء ما بهم من الاشواق المبرحة في فؤادهم ومن ثم قيل: من صبر صبر الاحرار نال من فيض الجبار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الله سبحانه «انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب». (ان نأبته نائبة) نأبه أمر ينوبه نوبة أصابه والنائبة النازلة والجمع نوائب (صبر لها) لتوجه قلبه اللطيف الى جمال الله تعالى و جلاله ولا يخطر غير الحق بباله فضلا عن أن يكون مخالفاً لطبعه ولو خطر وقتاً وما ذاق مرارته تحمل طلباً لرضاه.

(و ان تداكت) الدك الدق و في التفاعل مبالغة في الشدة والصلوة (و استبدل بالسر يسرا) الظاهر أنه عطف على قهر ولا يتم الابتكاف لان ظاهره أن العسر مدفوع و اليسر مأخوذ فلا يناسب الوصل و يمكن أن يكون عطفاً على قوله : « و ان تداكت، فيكون غاية للصبر و اشارة الى ما يترتب عليه. وفي بعض النسخ «واستبدل باليسر عسراً» وهو واضح (لم يضر حرَّيته أن استعبد وقهر واسر) يعني هذه الصفات الشاقة الكريهة على النفوس البشرية لم تدفع حرَّيته أى توجه قلبه الى الله و صبره فى الله على تحمل ثقلها. (ولم تضُرْه ظلمة الحبِّ و وحشته وما ناله أن من الله عليه) الظاهر أن قوله « و ما ناله» عطف على ظلمة الحبِّ و لعل المراد به نوائب الزمان وجور الاخوان و أن قوله «ان من الله عليه» بتقدير اللام أى لان من الله عليه فيكون تعليلاً لقوله لم يضر في الموضعين واما قلنا الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون مبتدأ وخبراً ، والجملة عطف على لم يضر أو يكون قوله «وما ناله» عطفاً عليه وما بعده بياناً لما بتقدير من أو يكون الواو بمعنى مع و

مالكاً، فأرسله ورحم به أمة، وكذلك الصبر يعقب خيراً، فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر توجروا.

٧- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الله ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة بالذات والشهوات فمن أعطى نفسه لذتها وشهوتها دخل النار.

٨- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مرحوم، عن أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المؤمن في قبره، كانت الصلاة عن يمينه

فاعل نال حينئذ يوسف عليه السلام، والعائى من العتو وهو التجبر والتكبر والتجاوز عن الحد والمراد بإرساله إرساله إلى الخلق نبياً ورحم الأمة به نجاتهم من العقوبة الإبدية بإيمانهم به أو عن القحط والجوع لحفظه ما زرعوا السنة القحط وادخاره لهم والله أعلم.

(وكذلك الصبر يعقب خيراً) أى كما أن صبر يوسف عليه السلام أعقب خيراً عظيماً له كذلك

صبر كل أحد يعقب خيراً له ومن ثم قيل اصبر تظفر وقيل

انى رأيت وللأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الاثر

وقل من جد فى امر يطالبه فاستصحب الصبر الافاز بالظفر

(فاصبروا ووطنوا أنفسكم على الصبر توجروا) توطئ النفس على الصبر.

كناية عن لزومه فان لزومه توجب الاجر التام فى الآخرة ودفع المكروهات و العقاب الخيرات فى الدنيا.

قوله (قال الجنة محفوفة بالمكاره والصبر - الخ) الحديث متفق عليه بين الخاصة والعامة روى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ص « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات » وهذا من بدیع الكلام وجوامع ومن التمثيل الحسن وأحاف الشيء جوانبه والمقصود انه لا يوصل الى الجنة الا بتخطي المكاره والصبر عليها ولا يوصل الى جهنم الا بتخطي الشهوات والمرور عليها والاطمينان بها ويدخل فى المكاره الجد فى العبادة والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والصبر على الشهوات ويدخل فى الشهوات جميع المحرمات كالزنا وشرب الخمر والغيبة وأمثاله، وأما المباحات فلا يدخل فيها ولكن يكره الاكثار منها لانها قد تقسى القلب وتجبر الى الرغبة فى الدنيا بل قد تجر الى المحرمات.

قوله (اذا دخل المؤمن فى قبره كانت الصلاة عن يمينه - الخ) دل ظاهره على تجسم

والزكاة عن يساره والبرُّ مظلُّ عليه ويتحنَّى الصبر ناحية، فأذا دخل عليه الملكان اللذان يليان مسأله قال الصبر للصلاة والزكاة والبرُّ: دونكم صاحبكم، فإن عجزتم عنه فأنادونه.

٩. عليٌّ، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخل أمير المؤمنين صلوات الله عليه المسجد، فإذا هو برجل على باب المسجد، كئيب حزين، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: مالك؟ قال: يا أمير المؤمنين أصبت بأبي [وأُمِّي] وأخِي وأخشي أن أكون قد وُجِلْتُ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: عليك بتقوى الله والصبر تقدم عليه غداً، والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد

الاعمال و الاخلاق و الروايات الدالة عليه و على تجسم الاعتقادات أيضاً كثيرة فلا ينبغي انكاره و حمله على التمثيل (١) و لسان الحال وان أمكن .

(فان عجزتم عنه فأنادونه) فالصبر كصاحبه صابر و كل شيء من الحسن حسن.

قوله (و أخشي أن أكون) قد وُجِلْتُ الخشية الخوف والوجل الفزع و خلاف

الصبر (عليك بتقوى الله والصبر) أمره بالصبر عند المصيبة والاجتناب عن الشكاية وغيرها مما يوجب نقص الايمان أو زواله وهما من أعظم الخصال و لذلك جمعهما الله تعالى في قوله « و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور ».

(١) قوله « فلا ينبغي انكاره وحمله على التمثيل » يعني انكار أصل ورود الخبر لان

الروايات الدالة عليه فوق حد الاحصاء و لعله متواتر معنى. و أما حمله على التمثيل و لسان الحال فمجاز بعيد لا يذهب اليه بغير قرينة ولو بنينا على التأويل لهدم أكثر الأصول والعجب ان المجلسي الثاني - رحمه الله - انكر تجسم الاعمال مطلقاً في بعض كتبه مثل حق اليقين ولكن والده - رحمه الله - في شرح من لا يحضره الفقيه أثبتته وحققه ولا استبعاد في أن يكون لكل أهمية في كل عالم صورة كالعلم في صورة اللبن على ما ثبت في موضعه، فان قيل ألا تحمل قوله تعالى « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر » على التمثيل لان الصلاة لا تتكلم الا بلسان الحال وقوله « أن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منها الماء وان منها لما يهبط من خشية الله » و قوله « يتغيوا للاله عن اليمين والشمائل سجداً لله » كذلك تحملها على التمثيل لان الحجارة لا تتأثر بالوعظ وظل الاشياء لا يسجد الا ان حالتها تشبه السجدة والتأثر قلنا بينهما فرق لان الايات بيان حال الاجسام في هذا العالم المحسوس وأما تجسم الاعمال ففي عالم آخر واختلاف الصور في العوالم المختلفة غير بعيد نعم يتوقف ذلك على اثبات تجرد الخيال وهي حافظة الحس المشترك للنفس وبقائها بعد فساد البدن ولعلنا بين ذلك ان شاء الله تعالى (ش)

فإذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور.

١٠- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سماعة ابن مهران، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال لي: ما حبسك عن الحج؟ قال قلت: جعلت فداك وقع علي دين كثير وذهب مالي، و ديني الذي قد لزمني هو أعظم من ذهب مالي، فلولاً أن رجلاً من أصحابنا أخرجني ما قدرت أن أخرج، فقال لي: إن تصبر تغتبط وإلا تصبر يُنفذ الله مقاديره، راضياً كنت أم كارهاً.

١١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، عن الأصبغ قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: الصبر صبران: صبر عند المصيبة،

(تقدم عليه غداً) بعد الموت والقيامة (والصبر في الأمور بمنزلة الرأس من الجسد) المراد بالأمور الأمور المطلوبة شرعاً سواء كانت أفعالا أو تروكاً أو عقايد أو أخلاقاً و لو فارقتها الصبر لفسدت بغلبة الشيطان على العقل اذ لو لم يكن للعقل صبر في محاربتها لانهزم في أول صولته و اذا انهزم فسدت تلك الأمور كلها.

قوله (ان تصبر تغتبط و ان لا تصبر يُنفذ الله مقاديره راضياً كنت أم كارهاً) الغتباط مطاوع غبط تقول غبطته ما نال أغبطه غبطاً و غبطة فاعتبط هو كقولك منعتك فامتنع و النبطة أن تتمنى حال المفبوط لكونها في غاية الحسن والكمال من غير أن تريد زوالها عنه وليس بحسد و حال الصابر في غاية الكمال كما نقل عن بعض الاكابر قال «يقول الله تعالى (لو أن ابن آدم قصدني في أول المصائب لرأى مني العجايب ولو انقطع الى في أول النوائب لشاهد مني الغرائب و لكنه انصرف الى أشكاله فرد في أشغاله» ثم النبطة اما في الآخرة بجزيل الاجر أو في الدنيا بتبديل الضراء بالسراء و ذلك لان شدة المصائب وتداخل بعضها في بعض دليل على قرب الفرج كما قال أمير المؤمنين (ع) «أضيق ما يكون الحرج أقرب ما يكون الفرج» ثم ان الله تعالى ينفذ مقاديره على نحو ما أراد فان كنت راضياً صابراً كان لك أجر الراضى الشاكر، و ان كنت كارهاً ازدادت مصيبتك فان فوات الاجر مصيبة أخرى والكرهية الموجبة لحزن القلب و تألمه مصيبة عظيمة و من ثم قيل المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. أقول بل له مصيبتان أربع الثلاثة المذكورة و شامة الاعداء، و من ثم قيل الصبر عند المصيبة مصيبة على الشامت.

قوله (قال أمير المؤمنين (ع) الصبر صبران صبر عند المصيبة حسن جميل وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرم الله عز وجل عليك) سواء كان فعل القلب كالعجب والتعجب و

حسنٌ جميلٌ ، وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم الله عزّ وجلّ عليك ، والذّكر ذكران: ذكر الله عزّ وجلّ عند المصيبة وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم عليك ، فيكون حاجزاً.

١٢- أبو عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العباس بن عامر، عن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل والتجبر ولا الغنى إلا بالغصب والبخل ولا المحبة إلا باستخراج الدّين واتباع الهوى، فمن أدرك ذلك الزّمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة وصبر على الذّلّ وهو يقدر على العزّ آتاه الله ثواب خمسين صدقاً ممّن صدّق بي.

١٣- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن درست بن أبي منصور، عن عيسى بن بشير، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لما حضرت أبي عليّ بن الحسين عليه السلام الوفاة ضمّني إلى صدره وقال: يا بنيّ أوصيك

غيرهما من الاخلاق الذميمة أو فعل الجوارح كالزّناء والنية وأمثالهما والصبر باعتبار المتعلق أقسام متكررة متفاوتة ، منها الصبر على الفقر بأن يربط نفسه على رضا تعالى و يرضى به ولا يقول ما يسخطه، ومنها الصبر على الغنى بأن يصبر على أداء الحقوق المالية و يترك البطر والفرح على انفاق الأزواج والاولاد والخدم من غير اقتار ولا اسراف ، و منها الصبر على ما يأتي به باختياره من فعل الطاعات و ترك المنهيات بأن يذكر الله تعالى عند كل أمر و نهى فيأتي بما فيه رضاء . و منها الصبر على ما يرد عليه من غير اختياره أصلاً كالمصائب والنوائب النازلة عليه من قبله تعالى بأن يحبس نفسه عليه من غير اضطراب ولا شكاية و منها الصبر على ما يرد عليه من غير اختياره وله اختيار في الاتيان بمثل مثله مثل ضرب الغير و ظلمه عليه فان الاولى أن يصبر أو يعفو عنه ولا يعامله بمثل كما قال تعالى مخاطباً لنبيه «ص» و اصبر على ما يقولون و اهجرهم هجراً جميلاً .

قوله (ولا الغنى الا بالغصب والبخل) كان ذكر الغصب على سبيل التمثيل أو اريد به الاكتساب من غير حل فيشمل الطرق الغير المشروعة كلها و في ذكر البخل معه اشارة الى أن أكثر الغنى محفوف بالريزلتين الجلب بالغصب ونحوه والحفظ بالبخل .
(و صبر على الذلّ و هو يقدر على العزّ) بنيل الملك بسبب القتل و التجبر فهو ناظر الى قوله «لا ينال الملك».

بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة و بما ذكر أن أباه أوصاه به يا بني إصبر على الحق وإن كان مرأاً.

١٤- عنه عن أبيه [عن يونس بن عبدالرحمن] رفعه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الصبر صبران صبر على البلاء، حسن جميل، وأفضل الصبرين الورع عن المحارم .
١٥- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : أخبرني يحيى بن سليم الطائفي قال: أخبرني عمرو بن شمرا اليماني، يرفع الحديث إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبر ثلاثة صبر عند المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين السماء إلى الأرض ، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدّرجة إلى الدّرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش.

قوله (اصبر على الحق وان كان مرأاً) وقد اشتهر أن الحق مر لكونه ممسا يستكرهه الطبع و ينقل عليه كالشيء المر ، و سر ذلك أن الحق وكل ما هو من أعمال الجنة شاقّة على النفوس و مرة في مذاقها لما فيها من مخالفة أهوائها وكسر أغراضها و منع لذاتها و من ثم روى أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفس ، واشتهر تجرع مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة بخلاف أعمال النار فانها سهلة على النفوس غير شاقّة عليها لموافقة أهوائها و بلوغ مراداتها ولذاتها من التّنعّم بأسباب الدنيا و استعمال الدّعة والرّفاهة.

قوله (الصبر صبران صبر على البلاء حسن جميل وأفضل الصبرين الورع عن المحارم) كان الصبر على الطاعة داخل في الصبر على البلاء لان الطاعات ابتلاء و يمكن ادراجها في الورع عن المحارم لان ترك الطاعة حرام في الجملة والمراد بالصبر على البلاء ترك الشكاية الى الناس ورفض الجزع و ضرب اليد على الفخذ و امثال ذلك.

قوله (كما بين السماء الى الأرض) التشبيه لبيان المقدار في نفس الامر أو لمجرد اظهار العلو والرفعة (كما بين تخوم الأرض الى منتهى العرش) التخوم جمع التخم كالفلوس جمع فلس وهو منتهى الأرض و في المصباح، قال ابن الاعرابي: الواحد تخوم والجمع تخم مثل رسول ورسول، ولعل المراد بالعرش الفلك الاعظم،

١٦- عنه، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب قال: أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن آتي المفضل وأُعزِّيَه بِاسْمَاعِيلَ وَ قَالَ: اقْرَأِ الْمَفْضَلَ السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ: إِنَّا قَدْ أَصْبْنَا بِاسْمَاعِيلَ فَصَبِرْنَا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبِرْنَا، إِنَّا أَرَدْنَا أَمْرًا وَ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرًا، فَسَلَّمْنَا لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

١٧- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد.

١٨- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل أنعم على قوم، فلم يشكروا، فصارت عليهم وبالاً، و ابتلى قوماً بالمصائب فصبروا، فصارت عليهم نعمة.

١٩- علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبان بن أبي مسافر، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا» قال: اصبروا على المصائب.

و في رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صابروا على المصائب.

٢٠- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن

قوله (قال أمرني أبو عبد الله «ع» أن آتي المفضل وأُعزِّيَه بِاسْمَاعِيلَ) قيل الحاصل أن إسماعيل بن أبي عبد الله «ع» مات والمفضل كان يحبه كثيراً و يقر بامامته بعد أبيه فأرسل «ع» يونس بن يعقوب اليه بأن يصبره و يعزِّيه على موته كما أنه «ع» صبر على موته فيندفع اعتقاده و يعتقد بامامة ابنه موسى «ع».

قوله (من ابتلي من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد) البلاء مطلق و كأنه يريد به الفرد العظيم بقرينة عظيمة الاجر مع احتمال حمله على الإطلاق.

قوله (يا أيها الذين آمنوا اصبروا و صابروا) قد مر تفسيره في باب أداء الفرائض حيث قال « اصبروا على الفرائض و صابروا على المصائب و رابطوا على الائمة عليهم السلام » والكل صحيح.

علي بن محمد بن أبي حميلة، عن جدّه أبي حميلة، عن بعض أصحابه قال: لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تفطر البيضة على الصفا.

٢١- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: "إني جعلت الدنيا بين عبادي قرضاً، فمن أقرضني منها قرضاً أعطيته بكل واحد عشرة إلى سبعمائة ضعف وما شئت من ذلك، ومن لم يقرضني منها قرضاً فأخذت منه شيئاً قسراً" [فصبر] أعطيته ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنّ ملائكتي لرضوا بها مني. قال: ثم تلا أبو عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون" أولئك عليهم صلوات من ربهم (فهذه واحدة من ثلاث خصال) ورحمة (اثنان) وأولئك هم المهتدون» ثلاث، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: هذا لمن أخذ الله منه شيئاً قسراً.

٢٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن يحيى بن آدم، عن شريك، عن جابر بن يزيد، عن أبي -

قوله (لولا أن الصبر خلق قبل البلاء لتفطر المؤمن كما تفطر البيضة على الصفا) التفطر التشقق من الفطر وهو الشق ومن لطف الله على المؤمن نزول البلاء عليه حين اتصافه بالصبر ليثاب بالثواب الجزيل والاجر الجميل ولو نزل عليه وهو عار عن الصبر لانكسر وفسد وفيه إيماء الى أن المؤمن هو الصابر وغير الصابر ليس بمؤمن لان الصبر رأس الايمان، فاذا ذهب الصبر ذهب الايمان و يتحقق الصبر بمنع النفس عن الجزع عند ورود المكروه ، ومنع الباطن من الاضطراب ومنع اللسان من الشكاية ومنع الجوارح عن الحركات الغير الممتادة ولو تحقق مع هذه الامور الالتذاذ بالمكروه لكونه تحفة من الحبيب كان أفضل أفراده و أكملها في الجزاء ويمكن حمل قوله تعالى «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات» وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا اليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، على هذه المرتبة الشريفة لانه أقرب الى استرجاع انه ملك له تعالى ونشأ منه وانه يهلك ويعود اليه ، فالظاهر أنه رضى بتصرفاته في نفسه أشد رضاء والتذأكمل التذاذ ، وجعل الرحمة خصلة ثانية، وعطفها على الصلوات يدلان على أنها غير الصلوة مع أن المشهور أن صلاته تعالى عبارة عن الرحمة ويمكن حملها على نوعين من جنس الرحمة، والله أعلم.

جعفر عليه السلام قال: مروءة الصبر في حال الحاجة و الفاقة و التّعفف و الغنى أكثر من مروءة الإعطاء.

٢٣- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يرحمك الله ما الصبر الجميل؟ قال: ذلك صبرٌ ليس فيه شكوى إلى الناس.

٢٤- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي النعمان، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليه السلام قال: من لا يعدّ الصبر لنوائب الدهر يعجز.

قوله (مروءة الصبر في حال الحاجة، و الفاقة و التّعفف و الغنى أكثر من مروءة الإعطاء) المروءة كمال الرجولية و الفاقة الحاجة و التّعفف ترك السؤال عن الناس، و المراد بالغنى الغنى عنهم، و في بعض النسخ «مرارة» بدل «مروءة» في الموضعين، و نقل عن بعض الافاضل أنه حك نقطة الغنى و هو المضبوط في جميع النسخ و جعله العناء بالعين المهملة، و انما كانت مروءة الصبر أو مرارته في الحالات المذكورة أكثر و أزيد من مروءة الإعطاء أو مرارته لانها على النفس أشق و أيضاً فيها انتظار الفرج منه تعالى، و فيه وجوه من العبادات الاول عبودية الرب بالاعراض عن الدنيا وزهراتها، الثاني صدق التوحيد حيث يرى أنه لا يفرج ما به من ضرا لاهو، الثالث تعلق أمله به لا بغيره فانزل كشف ضره اليه لا الى غيره، الرابع عدم الشكاية منه الى أحد، و بالجملة أشرف الطاعات أن يوجه القلب همومه الى مولاه ولا يتعلق بأحد سواه لعلمه بأنه لا يقدر على العطاء والمنع و الضر و النفع الا هو.

قوله (ذلك صبر ليس فيه شكوى الى الناس) ظاهره عموم الناس و هو الاول و الافضل، و يمكن أن يراد بهم أعداء الله تعالى لان الشكاية الى المؤمن جائز كما دل عليه قول أمير المؤمنين عليه السلام «من شكى الحاجة الى المؤمن فكأنما شكاه الى الله و من شكاه الى كافر فكأنما شكاه الى الله» و ذلك لان المؤمن حزب الله فالشكاية اليه شكاية الى الله و الكافر عدو الله فالشكاية اليه شكاية عن الله و الاول محمود والثاني مذموم عقلاً و نقلاً.

قوله (من لا يعد الصبر لنوائب الدهر يعجز) لان النائية داء بدني و مرض روحاني دواؤها الصبر فمن لم يهيأ الصبر لها يعجز طبعه عن دفعها و عن حملها فيهلك بالجزع و الهم ومن ثم قيل اذا وقع الانسان في البلية دواؤها الصبر فان لم يصبر وجزع هلك.

٢٥- أبو علي الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إنا صبرٌ وشيعتنا أصبر منا ، قلت : جعلت فداك كيف صار شيعتكم أصبر منكم ؟ قال : لأننا نصبر على ما نعلم وشيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون .

(باب الشكر)

١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب ،

قوله (أبو علي الأشعري) الظاهر أنه أحمد بن إدريس القمي الثقة ، وفي بعض النسخ أبو عبدالله الأشعري وهو حسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي الثقة .

قوله (أنا صبر وشيعتنا أصبر منا) صبر - بالضم والتشديد - جمع صابر كطلب جمع طالب وفيه دلالة على أن الصبر على شيء لا يعلم الصابر حقيقة ما يصل اليه من تحمله أعظم من الصبر عليه مع العلم بحقيقته لا يرى أن صبر من القى إلى الجب على ما فيه من ظلمته وحشته وغيرهما مع عدم علمه بما يؤول إليه حاله أعظم من صبر من ألقى فيه مع علمه بسبب اخبار مخبر صادق كجبرئيل « ع » أو بغيره بأنه سيخرج ويملك سلطنة العباد كيوسف الصديق « ع » وهذا مما لا ينبغي انكاره ولكن كون الثواب المترتب على ذلك الصبر أعظم محل تأمل .

قوله (الطاعم الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المحتسب) في المصباح طعمته أطعمه طعماً بفتح الطاء ويقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء ، وفي التنزيل « و لم يطعمه فإنه منى » . وعلى هذا فالطاعم يصدق على الأكل والشارب ، والاحتساب الاعتداد و فلان احتسب عمله إذا نوى به وجه الله لأن له حينئذ أن يعتده ، وفيه دلالة على أن الشكر على الأكل والشرب مثل الصوم في الأجر ، وقال المحقق الطوسي الشكر أشرف الأعمال وأفضلها ، و اعلم أن الشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية وله أركان ثلاثة الأولى معرفة المنعم وصفاته اللابئة به ومعرفة النعمة من حيث أنها نعمة ولاتتم تلك المعرفة إلا بان يعرف أن النعم كلها جليها وخفيها من الله تعالى و أنه المنعم الحقيقي و أن الاوساط كلها منقادون لحكمه مسخرون لامره . الثاني الحال التي هي ثمرة تلك المعرفة وهي الخضوع والتواضع والسرور بالنعم لامن حيث أنها موافقة لفرض النفس فان في ذلك متابعة لهواها و اقتصار همه في رضاها ، بل من حيث أنها هدية دالة على عناية المنعم بك وعلامة ذلك أن لا تفرح من الدنيا إلا بما يوجب القرب منه ، الثالث العمل الذي هو ثمرة تلك الحال فان تلك الحال

والمعافي الشاكر له من الأجر كأجر المبتلى الصابر، والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع.

٢- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: ما فتح الله على عبد باب شكر فخرن عنه باب الزيادة.

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن جعفر بن محمد البغدادي، عن عبد الله بن إسحاق الجعفري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مكتوب في التوراة أشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكر، فإنه لازوال للنعماء إذا شكرت ولا بقاء لها

إذا حصلت في القلب حصل فيه نشاط للعمل الموجب للقرب منه، وهذا العمل يتعلق بالقلب واللسان والجوارح أما عمل القلب فالتصد إلى تنظيمه وتحميده وتمجيده والتفكر في صنائعه وأفعاله وآثار لطفه والعزم على إيصال الخير والاحسان إلى كافة خلقه، وأما عمل اللسان فإظهار ذلك المقصود بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك، وأما عمل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهرة والباطنة في طاعته وعبادته والتوقى من الاستعانة بها في معصيته ومخالفتها كاستعمال العين في مطالعة مصنوعاته ومشاهدة كتابه وعلاماته واستعمال الأذن في سماع براهينه وآياته وقس عليهما سائر الجوارح ومن ههنا ظهر أن الشكر من أشرف معارج السالكين وأعلى مدارج العارفين ولا يبلغ إليها إلا من ترك الدنيا وراء ظهره وهم قليلون ولذلك قال الله سبحانه «وقليل من عبادي الشكور».

(والمعافي الشاكر له الخ) المعافي اسم المفعول من عافاه الله إذا سلمه من الأسقام والبلايا والعافية اسم منه وهي أيضاً مصدر على فاعلة.

(والمعطي الشاكر له من الأجر كأجر المحروم القانع) المعطي أيضاً اسم مفعول وضمير «له» راجع إلى الإعطاء سواء كان من الله تعالى أو من غيره والقانع من القناعة وهي الرضا بما آتاه الله تعالى من القنوع وهو السؤال قال في المصباح قطع يقنع قنوعاً سأل وفي التنزيل «وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» والقانع السائل الذي يطيف ولا يسأل. وقنعت به قنعاً من باب تعب وقناعة رضيته به.

قوله (ما فتح الله على عبد باب شكر فخرن عنه باب الزيادة) مثله في نهج البلاغة «ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويفلق عليه باب الزيادة» ودل عليه أيضاً الآية الكريمة «ولئن شكرتم لازيدنكم» وقال بعض الأكابر من شكر القليل استحق الجزيل.

قوله (اشكر من أنعم عليك) أما المقابلة بالمثل أو الثناء باللسان أو غير ذلك من أنواع التنظيم قال بعض الأكابر أن قصرت يدك عن المكافاة فليطل لسانك بالشكر.

إذا كفرت، الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير.

٤- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن [أبي جعفر] أبي عبدالله عليه السلام قال: المعافي الشاكر له من الأجر ما للمبتلى الصابر، والمعطي الشاكر لمن الأجر كالمحروم القانع.

٥- عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين، عن فضل بن البقباق قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ» قال: الذي أنعم عليك بما فضلك وأعطاك وأحسن إليك؛ ثم قال: فحدِّثْ بدينه وما أعطاه

(فانه لازوال للنعماء اذا شكرت) بالاعطاء أو الاعتراف بها ومعرفة قدرها أو المديح والثناء للمنعم أو الايتان بالافعال والامتناع من الاعمال الموافقة لوامره ونواهيهِ ومن ثم قال صاحب بن عباد: الشكر قيد النعمة ومفتاح الزيادة.

(ولا بقاء لها اذا كفرت) بانكارها أو استحراقها أو بترك الامور المذكورة، يدل على ذلك قوله تعالى «ولئن كفرتم ان عذابى لشديد» و زوال النعمة منه.

(الشكر زيادة في النعم) لان الشكر مع كونه نعمة اخرى سبب لتواتر النعم على الشاكر، ومن ثم قال أمير المؤمنين (ع) «اذا وصلت اليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلّة الشكر». (و أمان من الغير) أي من تبديل النعمة بالنقمة وتغييرها، وفي طرق العامة «من يكفر بالله يلقى الغير» وهو يكسر الغين المعجمة وفتح الياء اسم من غير الشيء فغير أي يلقى تغير الحال وانتقالها عن الصلاح الى الفساد وغير الدهر أحداثه المغيرة وهذا لفظه خبر ومعناه نهى عن ارتكاب ما يزيل النعمة ويضادها من كفرانها ومقابلتها بسائر المعاصي الموجبة لتبديل النعمة وانكسار الحال.

قوله (قال الذى أنعم عليك بما فضلك) الظاهر أنه تفسير للنعمّة للاشعار بأن المراد بها جميع ما أنعم الله على عبده من الدين والعلم والمال وغيرها والتحدث بها و افشاءها شكر والمظهر لها شاكر كما أنه تعالى شاكر باعتبار أنه يظهر ما أودعه العبد من العبادة والاعمال الصالحة على الملائكة وخلص خلقه. والتحدث بها مع كونه عبادة مطلوبة قديورث اقتداء الغير به واذاعة الشكر بين الخلق، وهذا انما هو مع الامن و أمامع الخوف فالاقصا على الشكر القلبي متعين.

(ثم قال فحدّث بدينه وما أعطاه الله وما أنعم به عليه) الظاهر أن فاعل حدث رسول الله (ص) يعنى أنه حدث الناس بآثار الرسالة من الاحكام الدينية والاخلاق النفسية وغير ذلك مما

الله و ما أنعم به عليه .

٦- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ليلته، فقالت: يا رسول الله لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً، قال: و كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجله فأنزل الله سبحانه وتعالى «طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» .

٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حسن بن جهم، عن أبي اليقظان، عن عبيد الله بن الوليد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أعطاه الله من نعم الدنيا والاخرة .

قوله (قال كان رسول الله «ص» عند عائشة ليلتها فقالت يا رسول الله لم تتعب نفسك) كان عائشة(توهمت أن ارتكب الاثمة انما يكون لدفع المولم وطلب المغفرة من الذنوب فأجابها «ص» بقوله يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً) يعني أن ارتكاب الاعمال الشاقة لا يتعين أن يكون لذلك بل قد يكون من باب الشكر في مقابلة النعمة الغير المحصورة والاعتراف بالاحسان واستحقاق التعظيم وابرام المتيد وطلب المزيدي وطلب الخيرات ورفع الدرجات واستحلاء العبادات فان ما يجد قائم الليل من اللذة في العبادة لا يوازنه بالدنيا وما فيها، وقال بعض أهل العرفان انا في لذة لو علمها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف ، و كأنه وجه ما يحكى عن كثير من السلف من الجد والاكتثار في العمل مع أن ظاهر كثير من الاخبار أن الراجح هو التوسط .

قوله (وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) اشارة الى قوله تعالى «انا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» توجيهه على ما استفدناه من كلام أبي الحسن الرضا «ع» وكلام الشيخ في الاربعين أنه «ص» كان أعظم ذنباً من كل أحد عند مشركي مكة باعتبار أنه كان يدعوهم الى اله واحد وهم كانوا يعبدون من دون الله ثلثمائة وستين صنماً وكانوا يقولون ان مكنه الله من بيته و حكمه من حرمه بينا انه نبي حق فلما فتح الله له مكة دخلوا في دين الله أفواجا وأذعنوا بنبوته وتركوا عبادة الاصنام فنزلت الآية ومعناها انا فتحنا لك مكة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قبل الهجرة و ما تأخر بعدها الى أو ان الفتح بزعم مشركي مكة، و هذا الجواب بالنظر الى الآية أحسن مما قيل من أن المراد ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواء ما تأخر من ذنب أمثاك أو ما تقدم من ذنب أمثك وما تأخر منه أيضاً لانه لا يصح تعليل الفتح بغفران الذنب الا بتكلف بعيد كان يقال لما كان الفتح متضمناً للجهاد صرح بهذا الاعتبار جملة سبباً لغفران الذنب المتقدم والمتأخر ، ولا يخفى بعده ، و أما الجواب

يقول : ثلاث لا يضرُ معهنَّ شيءٌ : الدُّعاء عند الكرب و الاستغفار عند الذَّنْب و الشكر عند النعمة .

٨ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أعطى الشكر أعطى الزيادة ، يقول الله عزَّ وجلَّ : «لئن شكرتم لأزيدنكم» .

٩ - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن رجلين من أصحابنا ، سمعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهراً بلسانه فتمَّ كلامه حتَّى يأمر له بالمزيد .

١٠ - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن هشام ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : شكر النعمة اجتناب المحارم و تمام الشكر قول الرَّجُل : الحمد لله ربَّ العالمين .

١١ - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليِّ بن عيينة ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : شكر كلِّ نعمة وإن عظمت أن تحمد الله عزَّ وجلَّ عليها .

المذكور فاستقامة التعليل مما لا ريب فيه (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) أى لتتعب ، والشقاء شايع بمعنى التعب والشدة والعسر .

قوله (ثلاث لا يضر معهن شيء الدعاء عند الكرب) لان الدعاء يدفع الكرب و يوجب زواله و الاستغفار يوجب محو الذنوب و السيئات و تبدلها بالحسنات . و الشكر على النعم يوجب عدم الاستدراج بها و عدم زوالها و تبدلها بالنعم بخلاف كفرانها و مقابلتها بالمعاصي فانه يوجب زوالها و النعمة تقع على ما يتمتع به فى الدنيا و على العلم و العمل و الاخلاص و المجاهدات النفسانية و كسر القوة الشهوية و الغضبية و غيرها .

قوله (فعرفها بقلبه و حمد الله ظاهراً بلسانه) أى تصورها و صدق بأنها من الله و فيه اشعار بان الزيادة و فوريته تترتب على الشكر القلبي و اللساني معاً .

قوله (قال شكر النعمة اجتناب المحارم و تمام الشكر - الخ) دل على أن اجتناب المحارم شكر لنعمائه تعالى و أن الحمد لله رب العالمين فرد كامل من الشكر لانه شكر لله على جميع

١٢- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل للشكر حدٌ إذا فعله العبد كان شاكرًا؟ قال: نعم قلت: ماهو؟ قال: يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حقُّ أدَّاه، ومنه قوله جلَّ وعزَّ: «سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنَّا له مقرنين» ومنه قوله تعالى: «ربَّ أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» وقوله: «ربَّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً».

١٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاّ دقال: سمعت أبا الحسن صلوات الله عليه يقول: من حمد الله على النعمة فقد شكره و كان الحمد أفضل [من] تلك النعمة.

١٤- محمد بن يحيى، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت، فقال: الحمد لله إلا أدَّى شكرها.

١٥- أبو علي الأشعري، عن عيسى بن أيوب، عن علي مهزيار، عن القاسم بن-

كمالاته الذاتية والفعلية مثل التربية والاحسان والانعام وغيرها.

قوله (يحمد الله على كل نعمة عليه في أهل و مال) يحتمل الاجمال والتفصيل وقوله «في ماله» يدل عن قوله «فيما أنعم الله عليه» وهو يدل على أن أداء الواجبات المالية شكر لنعمة المال (ومنه) أي من الشكر.

(قوله تعالى «سبحان الذي سخَّر لنا هذا وما كنَّا له مقرنين») أي مطيقين يقال أقرنت الشيء أقراناً أطقته وقويت عليه ويقال هذا عند الاستواء على الدابة (و قوله و رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) أي أدخلني في القبر أو في مكان أو أمر أو الاعم ادخلا مرضياً و أخرجني منه عند البعث أو الاعم منه ومما ذكر اخراجاً مقروناً بالكرامة. (واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً) أي حجة تنصرنى على مخالفتي أو ملكاً

ينصر الاسلام على الكفر. **قوله** (و كان الحمد أفضل من تلك النعمة) لعل المراد أن الحمد نعمة أفضل من تلك النعمة . ففيه تنبيه على أن العبد لا يقدر على شكر النعمة حق الشكر، أو المراد أن الحمد باعتبار أنه يوجب القرب منه تعالى و الوصول الى محل كرامته أفضل من تلك النعمة لنقصان أثرها بالنسبة الى أثر الحمد .

عنه، عن إسماعيل بن أبي الحسن، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال: من أنعم الله عليه بنعمة فعرّفها بقلبه، فقد أدّى شكرها.

١٦- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنة، ثم قال: إنه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمى ثم يشرب فينحيه وهو يشتهي فيحمد الله، ثم يعود فيشرب، ثم ينحيه فيحمد الله، ثم يعود فيشرب، ثم ينحيه فيحمد الله، فيوجب الله عز وجلّ بها له الجنة.

١٧- ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنني سألت الله عز وجلّ أن يرزقني مالاً فرزقني وإنني سألت الله أن يرزقني ولداً فرزقني ولداً، وسألته أن يرزقني داراً فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً، فقال: أما والله - مع الحمد فلا.

١٨- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان قال خرج أبو عبد الله عليه السلام من المسجد، وقد ضاعت دابته، فقال: لئن ردّها الله عليّ لأشكرنّ الله حقّ شكره، قال: فما لبث أن أتى بها، فقال: الحمد لله، فقال له قائل:

قوله (من أنعم الله عليه بنعمة فعرّفها بقلبه فقد أدّى شكرها) المراد بمعرفتها معرفتها مضافة الى المنعم ومن عرفها كذلك وإن كانت صغيرة وعرف قدرها فقد أدّى شكرها، هذا شكر قلبي وهو فرد من الشكر، وقيل نظر العبد الى من دونه لا الى من فوقه شكر لما أنعم الله عليه وبالعكس كفران، وذلك لان الانسان اذا نظر الى من دونه عرف قدر نعمته عليه وهذا شكر لها مع أنه يفضي الى الشكر أيضاً وإذا نظر الى من فوقه طلب للحاق به فازدري ما أنعم عليه واحتقرها وهو كفران.

قوله (انه ليأخذ الإناء فيضعه على فيه فيسمى) دل على أن الشرب ينبغي أن يكون ثلاث مرات وأن يكون التسمية في أول مرة والحمد بعد كل مرة وبعض الروايات دل على أن التسمية في أول كل مرة.

قوله (وقد خفت أن يكون ذلك استدراجاً) في المصباح استدرجته أخذته قليلاً قليلاً وفي الصحاح استدرجه خدعه، واستدراج الله تعالى العبد أنه كلما جدد خطيئة جدد له نعمة وأنساء الاستغفار أو أن يأخذ قليلاً قليلاً ولا يباغته.

جعلت فداك أليس قلت: لأشكرن الله حق شكره؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألم تسمعي قلت: الحمد لله؟

١٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن المثنى الحنّاط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ورد عليه أمر يسره قال: الحمد لله على هذه النعمة، وإذا ورد عليه أمر يغتم به قال: الحمد لله على كل حال.

٢٠- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقول ثلاث مرّات إذا نظرت إلى المبتلى من غير أن تسمعه: الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به، ولو شاء فعل، قال: من قال ذلك

قوله (كان رسول الله ص) إذا ورد عليه أمر يسره قال الحمد لله على هذه النعمة و إذا ورد عليه أمر يغتم به قال الحمد لله على كل حال (أى على حال الصحة والبلى و النعمة لان كل ذلك مصلحة ينفي الحمد عليها وفيه مع ذلك اشارة الى أنه لكونه كاملاً في ذاته و صفاته مستحق للحمد أحسن أو لم يحسن، والى أن نظر الخادم ينفي أن يكون اليه لا الى منافع نفسه فينبغي الشكر على البلاء كما ينفي الشكر على النعماء لان كل بلاء غير الكفر والمعصية خير للمبد. قال الفزالي في كل بلاء خمسة أنواع من الشكر الاول يمكن أن يكون دافعاً أشد منه كما أن موت دابته دافع لموت نفسه، فينبغي الشكر على عدم ابتلائه بالأشد، الثاني البلاء اما كفارة للذنوب أو سبب لرفع الدرجة فينبغي الشكر على ازالة تلك الذنوب ورفع الدرجة، الثالث أن البلاء مصيبة دنيوية فينبغي الشكر على أنه ليس مصيبة دينية، وقد نقل أن عيسى ع مر على رجل أعمى معذور مبروس مفلوج فسمع منه يشكره ويقول الحمد لله الذي عافاني من بلاء ابتلى به أكثر الخلق، فقال ع ما بقي من بلاء لم يصبك. قال عافاني من بلاء هو أعظم البلاء وهو الكفر فمسه ع فشفاه الله من تلك الامراض وحسن وجهه فصاحبه وهو يعبد معه، الرابع أن البلاء كان مكتوباً في اللوح المحفوظ وكان في طريقه لامحالة فينبغي الشكر على أنه مضى ووقع خلف ظهره. الخامس أن بلاء الدنيا سبب لثواب الآخرة وزوال حب الدنيا عن القلب فينبغي الشكر عليها.

قوله (إذا نظرت الى المبتلى من غير أن تسمعه) ثلاث يكسر قلبه ولا يحزنه والظاهر من المبتلى المبتلى بالبلاء المعروف ويمكن حمله على الاعمال منه فيشمل المبتلى بالمعصية لان

لم يصبه ذلك البلاء أبداً.

٢١- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من عبد يرى مبتلى فيقول: «الحمد لله الذي عدل عني ما ابتلاك به وفضلني عليك بالعافية، اللهم عافني مما ابتليته به إلا لم يبتل بذلك البلاء».

٢٢- عده من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت الرجل وقد ابتلى وأنعم الله عليك فقل: «اللهم إني لأسخر ولا أفخر ولكن أحمذك على عظيم نعمائك علي».

٢٣- عنه، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن حفص بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا الله ولا تسمعوهم، فإن ذلك يحزنهم.

٢٤- عنه، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في سفر سير على ناقه له، إذ نزل فوجد خمس سجدات فلما أن ركب قالوا: يا رسول الله إننا رأيناك صنعت شيئاً لم تصنعه؟ فقال: نعم استقبلني جبرئيل عليه السلام فبشرني ببشارات من الله عز وجل، فوجدت لله شكراً لكل بشري سجدة.

٢٥- عنه، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذكر أحدكم نعمة الله عز وجل فليضع خده على التراب، شكراً لله، فإن كان راكباً فلينزل فليضع خده على التراب وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة، فليضع خده على قربوسه وإن لم يقدر فليضع خده على كفه، ثم ليحمد الله على ما أنعم الله عليه.

٢٦- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية، عن هشام ابن أحمر قال: كنت أسير مع أبي الحسن عليه السلام في بعض أطراف المدينة إذ تنبى رجله

المعصية بلاء عظيم الآن قوله «من غير أن تسمعه، لا يلائمه».

قوله (إذا رأيت الرجل وقد ابتلى) أي قد ابتلى بالفقر أو السقم أو غيرها اللهم اني لأسخر أي لا استهزى، سخر منه وبه كفرح هزى.

عن دابته ، فخره ساجداً ، فأطال وأطال ، ثم رفع رأسه وركب دابته ، فقلت : جعلت فداك قد أطلت السجود ؟ فقال : إنني ذكرت نعمة أنعم الله بها عليّ ، فأحببت أن أشكر ربّي .

٢٧- عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبد الله صاحب السابري فيما أعلم أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيما أوحى الله عز وجلّ إلى موسى عليه السلام يا موسى أشكرني حق شكري ، فقال : يا ربّ وكيف أشكرك حق شكرك و ليس من شكر أشكرك به إلاّ و أنت أنعمت به عليّ ؟ قال : يا موسى الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني .

٢٨- ابن أبي عمير ، عن ابن رئاب ، عن إسماعيل بن الفضل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أصبحت وأمسيت فقل عشر مرّات : «اللهم ما أصبحت بي من نعمة أو غافية من دين أو دنيا فمك وحده ، لاشريك لك ، لك الحمد ولك الشكر بها عليّ يا ربّ»

(يا موسى اشكرني حق شكرى فقال يا رب) تقول أدبت حق فلان اذا قابلت احسانه باحسان مثله ، والمراد هنا طلب أداء شكر نعمته على وجه التفصيل وهو لا يمكن من وجوه الاول أن نعمه غير متناهية لا يمكن احصائها تفصيلاً فلا يمكن مقابلتها بالشكر ، الثاني أن كل ما نتعاطاه مستنداً الى جوارحنا و قدرتنا من الافعال فهى فى الحقيقة فيه نعمة و موهبة من الله تعالى وكذلك الطاعات و غيرها نعمة منه فتقابل نعمته بنعمته ، الثالث أن الشكر أيضاً نعمة منه فمقابلة كل نعمته بالشكر يوجب العجز والتسلسل و هو غير مقدور للعبد وقول موسى «ع» يا رب كيف أشكرك حق شكرك الى آخره ، يحتمل الوجهين الآخرين وروى ان هذا الخطر خطر لدودوع ، أيضاً فقال يا رب كيف أشكرك وانا لا استطيع ان اشكرك الابنعة ثانية من نعمك فاوحى الله تعالى اليه اذا عرفت هذا فقد شكرتني . واما ما يقال فى العرف من ان فلانا مؤد لحق الله فمبنى على ان التكليف تسمى حقوقاً له و ذلك الاداء فى الحقيقة من أعظم نعم الله تعالى على عبده قال الله عز وجل «يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هديكم للايمان ان كنتم صادقين » .

قوله (اللهم ما أصبحت بي من نعمة) الاصباح الدخول فى الصبح وقد يراد به الدخول فى الاوقات مطلقاً وما الموصولة مبتدأ والعائد اليه مستتر فى الظرف والظرف و هو «بى» مستقر حال عن الموصول أى متلبساً بى و «من نعمة» بيان له و«منك» خبر له والفاء لتضمن

حتى ترضى وبعد الرضا فانك إذا قلت ذلك كنت قد أدّيت شكر ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلة .

٢٩- ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان نوح عليه السلام يقول ذلك إذا أصبح، فسمي بذلك عبداً شكوراً ، و قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من صدق الله نجا .

٣٠- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد ، عن المتقري، عن سفيان ابن عيينة، عن عمار الدّهني قال : سمعت علي بن الحسين عليه السلام يقول : إن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور، يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبده يوم القيامة: أشكرت فلاناً؟ فيقول: بل شكرتك يارب، فيقول: لم تشكرني إذ اسم تشكره ، ثم قال: أشكر كم لله أشكر كم للناس.

الموصول معنى الشرط بمعنى أن ما به من نعمة سبب للحكم بكونه منه تعالى. وفيه دلالة على أن الشكر الاجمالي يقوم مقام الشكر التفصيلي.

قوله (من صدق الله نجا) تصديقه في تكليفه عبارة عن الاقرار بها والaitان بمقتضاها و في نعمائه عبارة عن معرفتها بالقلب ومقابلتها بالشكر والثناء.

قوله (أشكرت فلاناً) فيقول بل شكرتك يارب فيقول لم تشكرني اذ لم تشكره (لعل معناه أن الله تعالى لا يقبل شكر العبد على احسانه اليه اذا كان العبد لا يشكر احسان الناس اليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الامرين بالآخر، والحاصل أن من لم يشكر الناس كان كمن لم يشكر الله وان شكره، وقيل معناه ان من كان في طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لهم كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له ولا ينافي هذا الخبر ما روى عن أمير المؤمنين (ع) قال «ولا يحمد حامد الاربه حيث قصر الحمد والثناء على الله لان المراد انه مبدء كل نعمة يستحق بها الحمد و ان كل حميد يرجع اليه في الحقيقة كما صرح به جماعة من المحققين وقد يجاب بأن الغير يتحمل المشقة بحمل رزق الله اليك فالنهي عن الحمد للغير الله على أصل الرزق لان الرزق هو الله والترغيب في الحمد له على تكلف من حمل الرزق وكلفة ايصاله باذن الله ليعطيه أجر مشقة الحمل والايصال، وبالجملة هناك شكران شكر للرزق وهو الله وشكر للحمل وهو للغير ويؤيده ما روى في طرق العامة ولا تحمدن أحداً على رزق الله ، وقيل النهي مختص بالخواص من أهل اليقين الذين شاهدوه وازقاً وشغلوا عن رؤية الوسائط فنهاهم عن الاقبال عليها لانه تعالى يتولى جزاء الوسائط عنهم بنفسه والامر

(باب حسن الخلق)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً.

٢- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل من أهل المدينة، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق.

بالشكر مختص بغيرهم ممن لاحظ الاسباب والوسائط كالاكثر لان فيه قضاء حق السبب أيضاً والتعميم أولى لان الوساطة في الخير أيضاً عزيز كصاحبه ومستحق للشكر مثله وقد شكر الله عبده مع كمال غناه عنه فقال «نعم العبد انه أواب» و قال «انه كان صديقاً نبياً».

قوله (ان أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً) فان الايمان الكامل لا يتحقق الا بتحقيق شروق الباطن بالمعارف الالهية والعلوم الربانية والفضائل النفسانية واشتغال الظواهر بالاعمال الحسنة المرضية، و ذلك يتفاوت بحسب تفاوت الجذبات الربوبية فمن كان ذلك الشروق والعلوم والاشتغال والفضائل فيه أتم كان ايمانه أكمل وظاهر أن جملة تلك الفضائل هي حسن الخلق و هو انما يحصل من الاعتدال بين الافراط و التفريط في القوة العقلية و الشهوية و القوة الغضبية و يعرف ذلك بمخالطة الناس بالجميل و التودد و الصلة و الصدق و اللطف و المبرة و حسن الصحة و العشرة و المراعاة و المواساة و الرفق و الحلم و الصبر و الاحتمال لهم و الاشفاق عليهم ، و بالجملة حسن الخلق تابع لاستقامة جميع الاعضاء الظاهرة و الباطنة و حالة نفسانية يتوقف حصولها على اشتباك الاخلاق النفسانية و اشتباك بعضها ببعض ، و من ثم قيل هو حسن الصورة الباطنة التي هي صورة الناطقة كما أن حسن الخلق حسن الصورة الظاهرة و تناسب الاجزاء من الانف و العين و الحجاب و الفم و غيرها الآن حسن هذه الصورة الظاهرة ليس بقدرتنا و اختيارنا بخلاف حسن الصورة الباطنة فانه من فيض الحق و قديكون مكتسباً و لهذا تكررت الاحاديث على الحث به و بتحصيله في مواضع عديدة.

قوله (ما يوضع في ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق) دل على أن الثواب والعقاب يتعلقان به كما يتعلقان بالاعمال الظاهرة بل قيل تعلقهما به أكثر من تعلقهما بهما و على أن الاخلاق توزن يوم القيامة، و لعل المراد انها توزن بعد تجسيمها في تلك النشأة و هو المشهور بين أهل الاسلام و عليه الروايات المتكثرة و قيل وزنها كناية عن التسوية و العدل لان الاعراض لا يعقل وزنها ، و قال الشيخ : العرض في هذه النشأة قد يتجسم في

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربع من كنّ فيه كمل إيمانه وإن كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه ذلك ، [قال] وهو الصدق و أداء الأمانة والحياء و حسن الخلق ،
 ٤- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة العابد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما يقدم المؤمن على الله عزّ وجلّ بعمل بعد الفرائض أحبُّ إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه.

٥- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن صاحب الخلق الحسن له مثل أجر الصائم القائم .

٦ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " عن السكوني " ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله و حسن الخلق .
 ٧- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين الأحمسي و عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميت

الآخرة و بسط الكلام في توجيهه في الأربعين .

قوله (أربع من كن فيه) أي خصال أربع فأربع خلف من موصوف وهو المصحح للابتداء بها و جملة الشرط بعده خير . (وان كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً) مما لفة في كثرة ذنوبه أو كناية عن تجسمه منها أو عن صدورهما من كل جارحة من جوارحها و حملها على الصفات محتمل كحملها مطلقاً .

قوله (وهو الصدق و أداء الأمانة) هذه الاربعة أعنى صدق اللسان أو جميع الاعضاء و أداء أمانة الخالق و الخلق و الحياء المانع مما يذم و حسن الخلق معهم مائة من ارتكاب الذنوب و ماحية لما سبق منها كبيرة كانت أو صغيرة و احتمال تخصيصها بالصغيرة بعيد .

قوله (من أن يسع الناس بخلقه) و ان كان الناس يسيئون ، قبل لبعض الكرام قد اجترأ عليك خدمتك حتى أنهم ما يجيبون نداءك فقال : اني مثلت بين أن يفسدوا أو يفسد خلقي فوجدت فسادهم أهون على من فسادى .

قوله (أكثر ما تلج به أمتي الجنة تقوى الله و حسن الخلق) لان بالتقوى يستقيم الامر مع الله و بحسن الخلق يستقيم النظام مع الناس و هما من أعظم الاسباب للدخول في الجنة لان صاحبهما طيب و الجنة للطيبين .

قوله (ان الخلق الحسن يميث الخطيئة كما تميت الشمس الجليد) الميث و الموت

شرح الاصول الكافي - ١٨ -

الشمس الجليلد.

٨- عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان . عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : البرُّ و حسن الخلق يعمران الديار و يزيدان في الأعمار .

الاذابة . مثل الشيء أميته و اموته - من بابي باع وقال - فاناث اذا ذقته و خلطته بالماء و أذيته و الجليد هو الماء الجامد من البرد ، و ذلك لان الحسن الخلق لكونه مستلزماً لكثير من الفضائل الظاهرة و الباطنة يطهر الظاهر و الباطن من الاعمال القبيحة ، فانه يمنع اليد من الضرب و اللسان من الشتم و الفحش و القلب من الحقد و الحسد و الكبر و قس على ذلك (١).

قوله (البر و حسن الخلق يعمران الديار و يزيدان في الاعمار) لانهما من أعظم

(١) قوله في ص ٢٨٧ د بحسب تفاوت الجذبات الربوبية الانسان لا يجد بالادلة العقلية و البراهين العلمية أكثر من علم اجمالي بوجود الواجب تعالى و عرفان غيبي تعارضه الاوهام الكثيرة بخلاف ما اذا وجدته بالكشف و الشهود نظير ما يجد في نفسه من عشقه و شوقه و خوفه و رغبته و تقواه و فجوره و لذته و ألمه الى غير ذلك من ملكاته و حالاته بحيث لا يشك في هذه الحالات من نفسه و لا يعارضه معارض من أوهامه كذلك يمكن أن يجد في نفسه ارتباطه مع مبدء قادر قيوم حكيم و تعلقه به و يعرف في هذا التعلق صفاته تعالى و أسمائه و سائر ما يمكن له معرفته من المبدء عز وجل و به يتم ايمانه و يكمل و يصير بمنزلة من رآه بعينه و يكلمه في خلواته و يونسه في وحشته و لا يشك فيه كما لا يشك في جوعه و شبعه و لا يعارضه وهمه و لا يمكن الاتصال بالمبدء الا برفض الرغبة الى الدنيا فيترتب عليه ترك الحسد و البخل و الحرص و السرقة و الكذب و الخيانة فان ارتكب هذه و أمثالها ليس الا للدنيا و تحصيل المال أو الجاه و ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه حتى يحب باحدهما الدنيا و بالاخر الله تعالى ، كما أن المستغرق في الدنيا يترك الله لاحالة و المستغرق في حبه تعالى يترك الدنيا اذا تعارضا . (ش)

قوله أيضاً في ص ٢٨٧ د « بل قيل تعلقها به أكثر » هو الظاهر من أحاديث هذا الباب و العجبان الناس تركوا علم الاخلاق و العمل بما يقتضيه هذا العلم و اقتصروا على الاعمال الظاهرة و ظنوا انحصار السعادة الاخرية فيها و لا يهتمون بتزكية النفوس من مهلكاتها عشر ما يهتمون بازالة النجاسات عن أثوابهم و هو من مضلات الفتن و قال الله تعالى « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم » و قال « لن ينال الله لحومها و لادماغها و لكن يناله التقوى منكم » و قال تعالى « و نفس ماسوية فآلهمها فجورها و تقوها قد أفلح من زكياها و قد خاب من دسبها و لكن اقبالهم على الفقه انما هو لقرب مسائله من المحسوسات و كونها أقرب الى الفهم و العمل ، و يظهر العدالة و الفسق بالاعمال الظاهرة دون الملكات . و الحقوق المالية يحفظ بالفقه و يطلب باحكامه و لذلك ظنوا احتياجهم الى الفقه أشد من علم الاخلاق . (ش)

٩- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد قال : حدثني يحيى بن عمرو ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أوحى الله تبارك و تعالى إلى بعض أنبيائه عليه السلام الخلق الحسن يميث الخطيئة ، كما يميث الشمس الجليد.

١٠- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هلك رجل على عهد النبي عليه السلام فأتى الحفارين فاذا بهم لم يحفروا شيئاً و شكوا ذلك إلى رسول الله عليه السلام فقالوا : يا رسول الله ما يعمل حديدنا في الأرض، فكأنما نضرب به في الصفا، فقال : ولم إن كان صاحبكم لحسن الخلق، إيتوني بقدر من ماء، فأتوه به، فأدخل يده فيه ، ثم رشه على الأرض رشاً ثم قال : احفروا، قال : حفر الحفّارون، فكأنما كان رملاً يتهايل عليهم.

١١- عنه ، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقه، فمنه سجيّة ومنه نيّة، فأيّسهما

أسباب العشرة والخلطة و التعاون و ذلك يوجب تعمير الديار و البلاد، وأما أنهما يزيدان الاعمار فبالخاصة أو باعتبار (١) دعاء كل لكل أو باعتبار أنهما يوجبان رفع المدواة الموجبة للقتل والفساد.

قوله (ان كان صاحبكم لحسن الخلق) ان مخففة بدليل اللام في خبر كان وليس للشرط و«إيتوني» جزاء بل هو ابتداء كلام. فكانما كان رملاً يتهايل عليهم أى يصب عليهم من هلت الدقيق في الجراب هيلاً من باب ضرب صبيته. وقال أبو زيد هلت من التراب صبيّة بالرفع اليدين. و يقرب منه قول الازهرى هلت التراب الرمل وغير ذلك اذا أرسلته فجري، و بعضهم يقول هلت الرمل حركت أسفله فسال من أعلاه.

قوله (ان الخلق منيحة يمنحها الله عز وجل خلقه) المنيحة والمنحة العطية والمنح

(١) قوله «وبالخاصة او باعتبار» والظاهر أن طول العمر بسبب أن شراسة الطبع وسوء

الخلق يوجبان هيجان الروح وقلق النفس واضطراب القلب وامراض الاعصاب والدماغ و ربما يوجب شدة الغضب فجأة أو سكتة. (ش)

أفضل؟ فقال: صاحب السجية، هو مجبول لا يستطيع غيره وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبراً، فهو أفضلهما.

١٢- وعنه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن إبراهيم عن علي بن أبي علي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه ويروح.

الاعطاء فمنه سجية ومنه نية، السجية الخلق والطبيعة والنية المكتسبة بقرينة المقابلة يقال نويته أنويه أى قصده، والاسم النية مثقلة والتخفيف لغة. وهذا صريح فى أن الخلق منه طبيعى عزيزى خلقه الله فى بدء الفطرة ومنه مكتسب بأن يتمرن عليه حتى يصير كالغريزة فبطل قول من قال أنه غريزه لا مدخل للاكتساب فيه (١) وصاحب النية تصبر على الطاعة تصبراً فهو أفضلهما يشير اليه قول أمير المؤمنين «ع» و «عود نفسك الصبر على المكروه فنعم الخلق التصر» وفيه إشارة الى الصبر المكتسب والترغيب فيه؛ والمراد بالتصبر مشقته بتكلف تحمل الصبر لكونه غير خلقى وهو محمود عند الخالق ومشكور لدى الخلائق وليس المراد به اظهار الصبر مع عدم اتصافه به اذ لا محصل له.

قوله (قال ان الله تبارك وتعالى يعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد فى سبيل الله) لا اشتراكهما فى حفظ نظام الخلق و رعاية حقوق أهل الايمان وأصل الجهاد مع النفس والعدو.

(يغدو عليه ويروح) حال عن المجاهد أى يغدو المجاهد على سبيل الله أى يذهب فيه أول النهار أو مطلقاً ويروح أو يرجع أو يذهب فى آخره أو مطلقاً، والمقصود أن ثواب العبد فى حسن خلقه مثل ثواب هذا المجاهد الساعى فى الجهاد المستمر فيه، وفى المصباح غداً غدواً من باب قعد ذهب غدوة وهى ما بين صلاه الصبح و طلوع الشمس ثم كثر حتى استعمل فى الذهاب والانطلاق أى وقت كان وراح يروح رواحاً أى رجع كما فى قوله تعالى « غدوها شهر و رواحها شهر» أى ذهابها شهر و رجوعها شهر وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون الا فى آخر النهار وليس كذلك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملان فى المسير أى وقت كان من ليل أو نهار قاله الازهرى وغيره، وعليه قوله «ع» ومن راح الى الجمعة فى أول النهار فله كذا، أى ذهب .

(١) قوله «لا مدخل للاكتساب فيه» والالزم الجبر والتكليف بما لا يطاق اذا أمر بتحصيل

الحسن والفضائل و اوعد على القبايح. (ش)

١٣ - عنه ، عن عبدالله الحجلال ، عن أبي عثمان القابوسي ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن الله تبارك و تعالى أعار أعداءه أخلاقاً من أخلاق أوليائه ليعيش أولياؤه مع أعدائه في دولاتهم .
وفي رواية أخرى : لولا ذلك لما تراكوا ولياً لله إلا قتلوه .

١٤ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن العلاء بن كامل قال : قال أبو عبدالله عليه السلام : إذا خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخاطب أحداً من الناس إلا كانت يدك العليا عليه فافعل ، فإن العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة ويكون له حسن خلق ، فيبلغه الله به [حسن] خلقه درجة الصائم القائم .
١٥ - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد بن

قوله (ان الله تبارك و تعالى أعار أعداءه أخلاقاً) أشار بالاعارة الى أن أخلاقهم (١) الحسنة لا تبقى بعد موتهم ولا تنفعهم فيما بعد . وانما هي كالعارية فيهم لمصالح المؤمنين و حفظهم عن غايلتهم .

قوله (فان استطعت أن لا تخاطب أحداً من الناس الا كانت يدك العليا عليه فافعل) كأنه يريد باليد العليا المنفقة أو المغطية فان اليد العليا منفقة معطية واليد السفلى سائلة أخذة ، وأريد بها اليد اليمنى فان اليمنى أعلى من اليسرى في القوة ، وهي على التقديرين كناية عن حسن الخلق كما يشعر به التعليل .

(١) قوله وأشار بالاعارة الى أن أخلاقهم ، انما يبقى الملكات الحسنة مع النفوس بعد الموت اذا كانت راسخة فمن عمل حسناً أو أظهر فضيلة من الفضائل وقتاً و اعرض عنها في سائر أوقاته لم ينفعه شيء ، و اعلم أن الله تعالى هدى عقولنا الى أن سعادة الانسان في تحصيل الملكات الفاضلة لانه تعالى لم يجعل شوقاً في قلوب الانسان ولارغبة في أوهم الحيوان ولا صفة من الصفات في شيء الا المصلحة فيها فجعل المحبة في قلوب الامهات لحفظ الاولاد ، والنفرة من المعفونات للتعجب من الامراض و استحسان الماء والخضر لتعمير البلاد وازدياد الارزاق ، و الشهوة لبقاء النسل وكذلك الهمة الانسان استحسان الفضائل وتقبیح الرذائل فكل واحد يميز بعقله العمل بين الحسن والقبح ويلوم الظالم والقاتل والسارق والزاني و يمدح المحسن السخي العفيف العادل وليس ذلك الخلق في الانسان عبثاً بل لا بد أن يكون هذا يفيد فائدة كسائر غرائزه و ملكاته قال تعالى و نفس ماسويها فآلهما فجورها و تقويها ، أى اعطاها معرفة الحسن والقبح بعقله ولذلك مصلحة البتة وهي ما ذكره تعالى بقوله « قد أفلح من زكياها وقد خاب من دسياها . (ش)

عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن بحر السقا قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : يا بحر حسن الخلق يسر ، ثم قال : ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة ؟ قلت: بلى ، قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس في المسجد إذ جاءت جارية لبعض الأنصار و هو قائم ، فأخذت بطرف ثوبه ، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله فلم تقل شيئاً ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وآله شيئاً حتى فعلت ذلك ثلاث مرّات ، فقام لها النبي صلى الله عليه وآله في الرابعة وهي خلفه ، فأخذت هدبة من ثوبه ثم رجعت فقال لها الناس: فعل الله بك و فعل حبست رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث مرّات ، لا تقولين له شيئاً ولا هو يقول لك شيئاً ، ما كانت حاجتك إليه ؟ قالت: إن لنا مريضاً فأرسلني أهلي لآخذ هدبة من ثوبه ، [١] يستشفى بها ، فلما أردت أخذها رأني فقام فاستحييت منه أن آخذها و هو يراني و أكره أن أستأمره في أخذها ، فأخذتها .

١٦- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أفاضلكم أحسنكم أخلاقاً الموطؤون

قوله (حسن الخلق يسر) أى سبب ليسر لان الناس مجبولون بحب من يلاقهم بحسن الخلق و رعايته . (ألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينة) الجملة صفة الحديث و دما ، نافية .

قوله (فقام لها النبي «ص») حسن الخلق من صفات الانبياء والاولياء و افضلهم و اكملهم فى هذه الفضيلة هو نبينا «ص» ولذلك وصفه الله تعالى بقوله «انك لملئ خلق عظيم» فان تنكره مع وصفه بالظيم يدل على أنه فى علو قدره بحيث لاتصل اليه عقول البشر ولا يحوم حوله طائر الفكر والنظر .

(فأخذت هدبة من ثوبه) هدبة الثوب مما يلى طرته و القطعة منه مثال غرفة و ضم الدال للاتباع لفة .

قوله (الموطؤون أكنافاً) هذا مثل لمن لان طبعه و حسن خلقه و حقيقته من التوطية و التمهيد و التذليل ، و فراش وطىء أى مذل ناعم لا يؤذى جنب النائم . والاكناف جمع الكنف بالتحريك و هو الجانب والناحية ، أراد الذين جوانبهم و نواحيهم و طئة يتمكن منها من يصاحبهم ولا يأتى ذى بخلاف سبىء الخلق والمكبر .

(الذين يألفون و يؤلفون) أى يأنسون بالناس و يحبونهم و يجتمعون معهم ، فى

أَكْفَأُ الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ وَتَوَطُّأُ رَحَالِهِمْ.

١٧- عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المؤمن مألوف ولاخير فيمن لا يألف ولايؤلف.

١٨- علي بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إِنَّ حَسْنَ الْخَلْقِ يَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

(باب حسن البشر)

١- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسن بن الحسين قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول : قال رسول الله ﷺ : يا بني عبد المطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم بطلاقة الوجه و حسن البشر .
ورواه عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي عبدالله عليه السلام إلا أنّه قال: يا بني هاشم.

المصباح ألفتُه أنا فمن باب علم آتست به وأحببته والاسم الالفه بالضم والالفه أيضاً اسم من الايلاف وهو الالتئام والاجتماع واسم الفاعل آلف مثل عالم والجمع الاف مثل كفار، وتوطأ رحالهم للزيارة أو الضيافة أو لقضاء الحاجة، ورحل الرجل منزله ومأواه وإثاث بيته وفيه ترغيب في حسن الخلق لانه موجب لذلك كما في قول أمير المؤمنين ع ، « أكرم الحسب حسن الخلق، و انما كان أكرم لانه أكثر فائدة وأوفر عائدة .

قوله (ولاخير فيمن لا يألف ولايؤلف) لان عدم الالفه في أهل الدين يوجب أذاهم وتبدهم و تقاطعهم و تفرقهم فيه وتدابره و عداوتهم وكل ذلك يوجب زوال الخير عنهم كما هو المعلوم بين المتقاطعين.

قوله (يا بني عبدالمطلب انكم لن تسعوا الناس بأموالكم) الوسع والسعة والجدة الطاقة أى لايتسع أموالكم لبطائهم ورفع احتياجهم. فوسعوا أخلاقكم لصحبته كما أشار اليه بقوله (فالقوهم بطلاقة الوجه و حسن البشر) أى فالقوهم باستبشار الوجه وبشاشته و انبساطه و هو من لوازم التواضع وحسن الخلق .

٢- عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث من أتى الله بواحدة منهن "أوجب الله له الجنة : الاتفاق من اقتار والبشر لجميع العالم والانصاف من نفسه .

٣- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل فقال : يا رسول الله أوصني فكان فيما أوصاه أن قال : ألق أخاك بوجه منبسط .

٤- عنه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما حدُّ حسن الخلق ؟ قال : تلين جناحك و تطيب كلامك و تلقى أخاك ببشر حسن .

٥ - عنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن فضيل قال : صنائع المعروف و حسن البشر يكسبان المحبة و يدخلان الجنة والبخل و عبوس الوجه يبعدان من الله و يدخلان النار .

قوله (الاتفاق من اقتار) الاقتار والتقتير التضييق في الرزق يقال اقتر الله رزقه و قتره ضيقه و قلله و ذلك بان ينقص من كفافه شيئاً و يعطيه من هو أحوج منه أو من لاشيء له أو بأن ينفق مع ضيقه فيكون ترغيباً في الايثار كالاية ، (والبشر لجميع العالم) البشر بالكسر طلاقة الوجه و بشاشته و هو مطلوب اما للمؤمنين فللملامة الايمان و لزومه و اما لغيرهم فلحفظ النفس و دفع الضرر عنها وعن المؤمنين كما قيل و دارهم مادمت في دارهم ، (والانصاف من نفسه) أنصف الرجل انصافاً عاملته بالعدل والقسط والاسم النصفة بفتحيت لانك أعطيت من الحق ما تستحقه لنفسك . فالمراد به التسوية بين نفسه وبين غيره و عدم رجحان نفسه عليه في شيء مأخوذ من النصف .

قوله (تلين جناحك) أي تواضع لخلق الله وقد امر الله به سيد المرسلين فقال و و اخفض جناحك للمؤمنين ، وفيه استعارة تمثيلية (و تطيب كلامك) و منه أن تسمى أخاك بأحسن أسمائه ولا تغلظ في نصحه .

قوله (يكسبان المحبة) أي محبته تعالى بمعنى افاضة الرحمة والاحسان أو محبة الخلق له و يؤيد الاول قوله و و يبعد ان من الله ، لان الظاهر أن يترتب على أحد الضدين نقيض ما يترتب على الضد الآخر .

٦- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حسن البشري يذهب بالسخيمة.

(باب الصدق وأداء الأمانة)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر.

٢- عنه، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تغترُّوا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإنَّ الرجل ربماً لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة .

٣- عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحنط عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من صدق لسانه زكى عمله.

قوله (حسن البشر يذهب بالسخيمة) أى بالضعيفة والموجدة والحمد قال أمير المؤمنين «ع» «البشاشة حباله المودة» أراد أن طلاقة الوجه وحسن البشر تصطاد القلوب بها ولا حظ مشابهة الطلاقة بالحباله ومشابهة القلوب بالصيد.

قوله (ان الله عز وجل لم يبعث نبياً الا بصدق الحديث) صدق الحديث دائماً تابع لمملكة استقامة اللسان التابعة لاستقامة القلب ومن ثم قيل : اذا استقام القلب استقام اللسان. واستقامة القلب تابعة لاستقامة الحقيقة الانسانية و تمام صورته المعنوية وهذا مستلزم لفيضان النفس القدسية على تفاوت مراتبها وأعلى مراتبها للانبياء والمرسلين وما دونه لخواص المؤمنين ومن هذا يتحقق التناسب بينهما .

(وأداء الأمانة الى البر والفاجر) كما قال تعالى « ان الله يأمركم أن تؤدوا أمانات الى أهلها» وقد ابتلى به جم غفير من السالكين وليس لاختبار الناس أعظم منه.

قوله (من صدق لسانه زكى عمله) لان صدق اللسان تابع لطهارة القلب وهى مستلزمة لزكاة عمله وطهارته ونموه وبركته والمدح عليه وأيضاً اللسان مورد لجميع الاعضاء الظاهرة والباطنة ومتناول لمدرجات جميعها فصحته وهى صدقه فى الحديث توجب صحة جميع الاعضاء و صدور أعمال الاصحاء منها فلذلك يزكو عمله على الاطلاق كما أن مرضه وهو الكذب يوجب مرض جميع الاعضاء و صدور أفعال المرضى منها، فلذلك لا يزكو شىء من أعماله. وأيضاً علة

٤ - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام في أوّل دخلة دخلت عليه : تعلّموا الصدق قبل الحديث .

٥ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي كهمس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عبد الله بن أبي يعفور يقرئك السلام ، قال عليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فاقراءه السلام وقل له : إن جعفر بن محمد يقول لك : انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله فالزمه ، فإنّ علياً عليه السلام إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة .

٦ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي إسماعيل البصري ، عن الفضيل بن يسار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يا فضيل إنّ الصادق أوّل من يصدّق الله عزّ وجلّ ، يعلم أنّه صادق وتصدّق نفسه تعلم أنّه صادق .

٧ - ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنّما سمّي إسماعيل صادق الوعد لأنّه وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة ، فسمّاه الله عزّ وجلّ صادق الوعد ، ثمّ [قال] إنّ الرّجل أتاه بعد ذلك فقال له إسماعيل :

صدقه و هي الخوف من الله والفرار من اللوم في وقتما وهو وقت أن يسأل عن أعماله الصالحة واضطراره الى الجواب عنها يبعثه على تركية الاعمال .

قوله (قال قال لي أبو جعفر «ع» في أوّل دخلة دخلت عليه تعلّموا الصدق قبل الحديث) الظاهر أن القبل متعلق بتعلّموا وفيه ترغيب في التفكير في الكلام لتعرف الصدق ، ثم التكم بدو مثله قول أمير المؤمنين «ع» «لسان العاقل وراء قلبه ، و قلب الاحق وراء لسانه» يعني أن العاقل يعلم الصدق والكذب أولاً ويتفكر فيما يقول ثم يقول ما هو الحق والصدق والاحق يتكلم ويقول من غير تأمل و تفكر فيتكلم بالكذب والباطل كثيراً و اما قلنا الظاهر لا حتمال أن يكون بدلا عن قوله «في أوّل دخلة» أو متعلقاً بقال ، يعني قال «ع» ابتداء قبل التكم بكلام آخر تعلّموا الصدق ولكنه بعيد لفظاً ومعنى .

قوله (ان الصادق أوّل من يصدقه الله) فالكذب أوّل من يكذبه الله ثم نفسه وفيه ترغيب في الصدق وتنفير عن الكذب لان العاقل يتنفر عن تكذيب المخاطب ويستنكف منه كما قال موسى «ع» «رب اني أخاف أن يكذبون» فكيف اذا كان المخاطب هو الله عز وجل .

مازلت منتظراً لك.

٨- أبو علي الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر الخزّاز، عن جدّه الربيع بن سعد قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام يا ربيع إن الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديقاً.

٩- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن العبد ليصدق حتى يكتبه عند الله من الصادقين ويكذب حتى يكتبه عند الله من الكاذبين، فإذا صدق قال الله عز وجل صدق ووبراً، وإذا كذب قال الله عز وجل كذب وفجر.

١٠- عنه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كونوا دعاء للناس بالخير بغير أسنتكم، ليروامنكم الاجتهاد والصدق والورع.

١١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم قال : قال أبو الوليد حسن بن زياد الصيقل : قال أبو عبد الله عليه السلام : من صدق لسانه زكى عمله من حسنت نيته زيد في رزقه ، ومن حسن برّه بأهل بيته مدّ له في عمره.

١٢- عنه، عن أبي طالب، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنظروا إلى طول

قوله (ان الرجل ليصدق حتى يكتبه الله صديقاً) الصديق فعيل للمبالغة في الصدق وهو يطلق على فعل اللسان اذا طابق الواقع فلو قال ضرب زيد و هو لم يضرب أو قال وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض و كان وجه قلبه الى غيره تعالى مثل الدنيا و غيرها فهو كاذب وعلى فعل القلب مثل النية وصدقها تجريدتها عن غير وجه الله تعالى و هو الاخلاص والعزم على الخيرات مع عقد القلب عليها ان وجد ما لفلوكان بدون المقدكان كاذباً وعلى التوافق بين الظاهر والباطن فلو كان لظاهره وقار فصدقه بأن يكون لباطنه أيضاً وقار وعلى كل مقام من مقامات الدين اذا حصلت حقيقته مثل الصوم والصلاة والحج والزهد والمحبة و التوكل والخوف والرجاء والرضا والشوق وغيرها فان هذه الامور صادقة اذا حصلت حقيقتها للمتصف بها وكاذبة اذا لم تحصل. وعلى الوعد اذا وفى بها كما قال سبحانه « رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » و من بلغ في هذه الامور وغيرها حد الكمال أو قريباً منه فهو صديق.

ركوع الرُّجُل وسجوده ، فإنَّ ذلك شيء اعتاده ، فلو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته .

(باب الحياء)

١- عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة .

٢- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصقل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحياء والعفاف والعيا - أعني عي اللسان لاعي القلب - من الإيمان .

قوله (لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده) يريد بطلهما الحقيقة أو كثرة الصلاة وتخصيصهما بالذكر من بين الأعمال البدنية على سبيل التمثيل أو للتنبيه على أنهما مع زيادة الفضيلة إذا لم يمتدافيرهما أولى بعدم الاعتداد .

قوله (الحياء من الإيمان) الحياء وصف للنفس يوجب انقباضها عن القبيح وانزجارها عن خلاف الآداب خوفاً من اللوم وإنما جعل كالبيض من الإيمان لمناسبة له في أنه يمنع من المعاصي كالإيمان أولان المراد بالإيمان الكامل المعتبر فيه الأعمال والحياء لكونه داعياً إلى فعل المأمورات وترك المنهيات جزء منه ، وبعبارة أخرى الإيمان تصديق و اقرار و ايتمار بالمأمور به و انتهاء عن المنهى عنه فإذا حصل الايتمار و الانتهاء بالحياء كان الحياء بعض الإيمان و جزءاً منه أو المراد أن الحياء من شيم أهل الإيمان ومكارم أخلاقه ومحاسنه التي ينبغي التخلق بها .

قوله (أعني عي اللسان لاعي القلب) العي بالكسر يطلق على معنيين أحدهما داء في اللسان وهو لكنة وفهاة توجب العجز عن البيان والافصاح بمراد الانسان ، وثانيهما داء في القلب يوجب العجز عن ادراك الحق و ابصار المعقولات فأشار «ع» إلى أنه ليس المراد به المعنى الثاني الذي ينقص الإيمان به نقصاً فاحشاً بل المراد به المعنى الاول الذي يوجب نقصان الدنيا وزيادة الآخرة والإيمان والمعنى أن الحياء الذي يوجب مراقبته تعالى و مراعاة أوامره ونواهيه وادابه والعفاف عن كثير الدنيا أو عن المعاصي أو عن السؤال و عي اللسان وهو قصوره عن البيان أو حفظه عن التكثير فيه والتناول للأقوال الباطلة والمباحة ، من الإيمان أى من قبله في المنع عن القبايح أو من أفراده أو من أجزائه أو من شيم أهله و محاسنه التي ينبغي التخلق بها .

٣- الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن مصعب بن يزيد، عن العوام ابن الزبير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من رقَّ وجهه رقَّ علمه.

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن يحيى أخي دارم، عن معاذ بن كثير، عن أحدهما عليهما السلام قال الحياء والايان مقرونان في قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه .

٥- عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن الفضل بن كثير ، عمَّن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا إيمان لمن لا حياء له.

٦- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الحياء حياءان : حياء عقل وحياء حمق، فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق هو الجهل.

قوله (من رق وجهه رق علمه) لعل المراد أن من ضعف حياؤه ضعف علمه لتوغلته في القبايح وهو يوجب نقصان العلم أو المراد أن من ضعف وجهه من السؤال في العلم لحياء الحمق المانع منه ضعف علمه و في هذا المعنى ما نقل من أنه قيل لبعض الحكماء : بم بلغت ما بلغت؟ قال بعدم الاستحياء من السؤال في استكشاف الامور وحل الاشكال.

قوله (الحياء و الايمان مقرونان في قرن) القرن بالتحريك الحبل الذي يشد الاسران به والمعنى أن الحياء و الايمان مجموعان في حبل واحد فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر وتبعه وفيه اشارة الى أن بينهما تلازماً و الى ان الحياء ليس جزء من الايمان ولا فرداً منه فلا بد من القول به أو بحمل الايمان هنا على التصديق والقول بأنه لا يستقر فسى القلب بدون الحياء.

قوله (لا ايمان لمن لا حياء له) لما عرفت من انها مقرونان في حبل واحد إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر، وان اريد بالايمان الايمان الكامل وجعل الحياء جزءاً منه فالوجه ظاهر.

قوله (الحياء حياءان. الخ) قد ذكرنا في أول الكتاب أن انقباض النفس عن فعل الخير حياء مجازاً لاستحياء المرأة عن تعلم مسائل الحيض و أحكام غسل الجنابة مثلاً و ان تقسيم الحياء اليه و هو حياء الحمق والى حياء العقل الموجب للانقباض عن القبيح لا يدل على أنه حقيقة في كلا القسمين.

٧- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن إبراهيم، عن علي بن أبي علي اللّهي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوباً بآءٍ لها الله حسنات: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر.

(باب العفو)

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ في خطبته: ألا أخبركم بخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، والإحسان إلى من أساء إليك، وإعطاء من حرمك.

٢- عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس ابن يعقوب، عن غرة بن دينار الرقي، عن أبي إسحاق السبيعي، رفعه قال: قال رسول الله ﷺ: ألا أدلكم على خير أخلاق الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك.

٣- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن عى أبي عبد الله نشيب اللّثافي؛ عن حمران بن أعين قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث من مكارم الدنيا والآخرة: تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك.

قوله (العفو عمن ظلمك) من صفات الكرام العفو عن الظالم والتجاوز عن المسيء ومن صفات اللئام الانتقام وطلب الثغنى والمعاقبة لدفع الغيظ وهو آفة نفسانية تغير الجهال والناقصين من أجل تأثر نفوسهم عن كل ما يخالف هواها.

قوله (وتصل من قطعك) باليد واللسان ومراقبة أحواله في كل زمان والإحسان إلى من أساء إليك وهو الأحسن من الإحسان إلى من أحسن إليك.

(وإعطاء من حرمك) فإذا أحسنت إلى أحد ولم يقابل إحسانك بإحسان أولم يشكرك أو أساء إليك لا ترغب عن الإحسان إليه والى غيره بسبب الكفران فإنه إذا لم يشكرك فقد يشكرك غيره و لو لم يشكرك أحدهما الله يحب المحسنين كما نطق به القرآن المبين وكفى به شرفاً وفضلاً.

- ٤- عليّ، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن عليّ بن الحسين عليه السلام قال : سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك و تعالى الأولين و الآخرين في صعيد واحد، ثم ينادي مناد : أين أهل الفضل ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فتلقّاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم ؟ فيقولون : كنّا نصل من قطعنا و نعطي من حرّمنا و نغو عنّ ظلمنا ، قال : فقال لهم : صدقتمْ دخلوا الجنة،
- ٥- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن الحكم المدائني، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بالعفو، فإنّ العفو لا يزيد العبد إلاّ عزّاً، فتعافوا يعزّكم الله.
- ٦- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القمّاط، عن حمّان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر من الندامة على العقوبة.

قوله (فإن العفو لا يزيد العبد إلاّ عزّاً فى الدنيا) لان من عرف بالعفو ساد و عظم فى القلوب فيزيده عزّة، أو فى الآخرة لانه يوجب زيادة الاجر و رفع الدرجة .

قوله (الندامة على العفو أفضل و أيسر من الندامة على العقوبة) أما انها أيسر فلان الفعل الواقع اذا ندم عليه لا يمكن عدم ايقاعه قطعاً بخلاف غير الواقع اذا ندم على عدم ايقاعه فانه يمكن ايقاعه غالباً فالتدارك فى الاول متعذر و فى الثانى ممكن، وقد تنبه بهذا بعض الملوك فقال ينبغي أن يكون عفو الملك أكثر من عقوبته لانه ان عفى فى مقام يقتضى العقوبة و أخطأ فندم عليه أمكنه أن يتدارك و يعاقب و ان عاقب فى مقام يقتضى العفو و أخطأ فندم عليها لا يمكنه التدارك. و أما انها أفضل مع أن النفس فى الندامة على العفو راجعة الى هواها و مقتضاها فى القوة الشهوية والغضبىة و فى الندامة على العقوبة راجعة الى الله و الى خلاف مقتضاها المطلوب شرعاً وعقلاً، فأما لانها تابعة للعفو الذى هو أفضل و تابع الافضل أفضل ولا ينافيه أفضلية الندامة على العقوبة نظراً الى ذاتها ففيه ترغيب فى العفو و تنفير عن العقوبة أو لان العفو اذا ندم دل ذلك على كمال استحقات العقوبة بخلاف المعاقب اذا ندم فانه لا يدل ذلك على كمال استحقات العفو فللندامة على

٧- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن سعدان، عن معتب قال: كان أبو الحسن موسى عليه السلام في حائط له يصرم فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء الحائط، فأتيته وأخذته وذهبت به إليه. فقلت: جعلت فداك إنني وجدت هذا وهذه الكارة، فقال للغلام: فلان! قال: لبيك، قال: أتجوع؟ قال: لا يا سيدي، قال: فتعري؟ قال: لا يا سيدي، قال: فلائي شيء أخذت هذه؟ قال: اشتريت ذلك، قال: اذهب فهي لك، وقال: خلّوا عنه.

٨- عنه، عن ابن فضال قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: ما التقت فئتان قط إلا نصرأعظمهما عفواً.

٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتني باليهودية التي سمّت الشاة للنبي صلى الله عليه وآله فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقلت: قلت: إن كان نبياً لم يضره وإن كان ملكاً أرحت الناس منه، قال: فعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عنها.

١٠- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن

العفو زيادة فضل و رجحان و هذا الوجه في غاية البعد، أو لانها أيسر و هذا أقرب الوجوه **قوله** (قد اخذ كارة) هي مقدار معلوم من الطعام وقدر ما يحمل على الظهر .

قوله (اذهب فهي لك) دل على ان العفو عن السارق و اعطاء المسروق اياه أفضل و هذا من صفات الكرام.

قوله (أتى باليهودية التي سمّت الشاة) العفو عنها في هذه الصنعة العظيمة الشديدة على النفوس دل على عظمة قدر العفو و علوم منزلته، و مثله رواه مسلم عن أنس « ان امرأة يهودية أتت رسول الله «ص» بشاة مسمومة فأكل منها فجاء بها الى رسول الله «ص» فسأله عن ذلك فقالت أردت أن أقتلك فقال ما كان الله ليسطلك على ذلك أو قال علي، قالوا الا تقتلها قال لا، و روى غير مسلم « انها لما اعترفت قالت انما فعلت ذلك لانك ان كنت نبياً لم يضرك و ان كنت كاذباً أرحت الناس منك » قيل انه تعالى شفاه في ذلك الوقت و لكن بقي فيه أثر ما فقتله بعد حين. و لذلك قال العلماء ان الله سبحانه قد جمع له بذلك بين كرم

جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاث لا يزيد الله بهنَّ المرء المسلم إلا عزًّا: الصَّحْجُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَهُ والصَّلَّةُ لِمَنْ قَطَعَهُ.

(باب كظم الغيظ)

١- عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان عليُّ بن الحسين عليه السلام يقول : ما أُحِبُّ أنْ لي بذلٌّ نفسي حُمِرَ النعم ، وما تجرَّعت جرعة أحبُّ إليَّ من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها.

النُّبُوَّةُ وَفَضْلُ الشَّهَادَةِ وَلَا يَنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ «ص» « مَا كَانَ اللَّهُ لِيَسْلُطَكَ عَلَى ذَلِكَ ، لِأَنَّ الْمَعْنَى مَا كَانَ اللَّهُ لِيَسْلُطَكَ عَلَى قَتْلِ الْإِنِّ وَ قَالَ : وَفِي كَفَايَةِ اللَّهِ لَهُ «ص» أَمْرُ السِّمِّ الْمَهْلِكِ لِنَفْسِهِ مَعْجَزَةٌ ، وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْإِسْمَاعِيلِ : اخْتَلَفَ الرَّوَاةُ هَلْ قَتَلَهَا فِي هَذِهِ أَمْ لَمْ يَقْتُلْهَا ، وَفِي رِوَايَةٍ سَلَمَةٌ أَنَّهُ قَتَلَهَا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَفَعَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ بَشَرٍ وَقَدْ كَانَ أَكَلُ مِنَ الشَّاةِ فَمَاتَ فَقَتَلُوهَا ، وَ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ : أَجْمَعَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهَا ، وَقَالَ عِيَّاضٌ : وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا أَوْ لَا حِينَ أُطْلِعَ عَلَى مَا فَعَلَتْ مِنَ السِّمِّ فَلَمَّا مَاتَ بَشَرٍ دَفَعَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ فَلَمْ يَقْتُلْهَا فِي حِينٍ وَ قَتَلَهَا فِي آخَرٍ ، وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذَا الْجَمْعُ يَشْكُلُ بَأَنِّ يُقَالُ كَيْفَ لَمْ يَقْتُلْهَا أَوْ لَا وَ قَدْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَ آذَنَ ، وَ قَالَ الدَّوَادِيُّ : إِنَّمَا لَمْ يَقْتُلْهَا لِثَلَاثِ أَنْصَافٍ مِنْ عَذَابِهَا وَ لِيَبْقَى أَجْرُهُ مَوْفُورًا .

قوله (الصَّحْجُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ) أى العفو عن ذنوبه و الاعراض عن عقوبته ، و أصله الاعراض بصفحة وجهه.

قوله (ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم) ذل النفس بالكسر سهولتها و انقيادها و هى ذلول ، و بالضم مذلتها و ضعفها و هى ذليل ، و النعم المال الراعى و هو جمع لا واحد له من لفظه ، و أكثر ما يقع على الأبل قال أبو عبيد : النعم الجمال فقط و يؤنث و يذكر و جمعه نعمان مثل حمل و حملان و أنعام أيضاً ، و قيل النعم الأبل خاصة ، و الأنعام ذوات الخف و الظلف و هى الأبل و البقر و النعم ، و قيل تطلق الأنعام على هذه الثلاثة فإذا انفردت الأبل فهى نعم و ان فردت البقر و النعم لم تسم نعماً ، و المعنى ان ذل نفسى و انقيادها أو مذلتها بكظم الغيظ أو مطلقاً أحب إلى من حمر النعم أملكها أو أتصدق بها و الآخر لان شأنه «ع» ارفع من أن يحب الدنيا و ما فيها ، و فيه حض بليغ على كظم الغيظ ، و حمر النعم خيارها .

قوله (وما تجرعت جرعة أحب إلى من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها) الجرعة من

٢ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، وعلي بن النعمان ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها ، فإنَّ عظيم الأجر لمن عظيم البلاء وما أحبَّ الله قوماً إلا ابتلاهم .

٣ - عنه ، عن علي بن النعمان ، و محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : إصبر على أعداء النعم ، فإنَّك لن تكافي من عصا الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه .

٤ - عنه ، عن محمد بن سنان ، عن ثابت مولى آل حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كظم الغيظ عن العدو في دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ به و تحرّز

الماء كاللزمة من الطعام وهو ما يجرع مرة واحدة والجمع جرع مثل غرفة وغرف ، وتجرع النفس مستعار منه وأصله الشرب من عجلة ، وقيل الشرب قليلا قليلا وإضافة الجرعة إلى الغيظ من باب لجين الماء ، والغيظ صفة للنفس عند احتدادها موجبة لتحركها نحو الانتقام ، والكلام تمثيل . لا يقال الغيظ امر جبلى لا اختيار للعبد في حصوله فكيف يكلف برفعه لانا نقول هو مكلف بتصفية النفس على وجه لا يحركها أسباب الغيظ بسهولة و ان اثرت تلك الاسباب فيها وحصل الغيظ له فهو مكلف بتأديب الغيظ بحيث لا يغلب على العقل والشرع وكلا الامرين مقدور له .

قوله (ما أحب الله قوما إلا ابتلاهم) من ذلك ابتلاؤهم بأذى الناس لهم وامرهم بكظم الغيظ والصبر عليه ليزيد بذلك أجرهم .

قوله (اصبر على أعداء النعم) و هم الظلمة الذين يفترون الناس لانهم اعداء نعم الله تعالى التي أفضلها وأشرفها الايمان ومقتضاء من الاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة فانك (لن تكافي من عصا الله فيك) بالأذى والاضرار والطغيان .
(بأفضل من ان تطيع الله فيه) بكظم الغيظ والعفو عنه كما قال عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، وفي صيغة أفضل دلالة على جواز المكافاة بشرط أن لا يتعدى كما دلت عليه الآية الكريمة ولكن العفو افضل .

قوله (كظم الغيظ عن العدو في دولاتهم تقيّة حزم لمن أخذ به) الحزم ضبط الامر و اتقانه والحذر من قواته و اختلاله وذلك برعاية شرائط نظامه ورفع موانع دوامه ، و من جملة ذلك كظم الغيظ من العدو و عدم ارادة الانتقام منهم في حال ظهور دولتهم لان مكافاتهم يوجب التعرض للبلاء وايقاع النفس في الهلكة والعناء .

من التعرض للبلاء في الدنيا و معاندة الأعداء في دولاتهم ومما ظنهم في غير تقيّة ترك أمر الله ، فجاملوا الناس يسمن ذلك لكم عندهم ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوهم .

٥- عليُّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابه، عن مالك بن حصين السكوني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد كظم غيظاً إلا زاد الله عزّ وجلّ عزّاً في الدنيا والآخرة وقد قال الله عزّ وجلّ: « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » وأثابه الله مكان غيظه ذلك.

٦- عدّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة قال: حدّثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كظم غيظاً و لو شاء أن يُمضيه أمضاه، أملاً الله قلبه يوم القيامة رضاء .

(ومما ظنهم في غير تقيّة ترك أمر الله) أي مشاردتهم ومنازعتهم تقول ما ظنّ الرجل مما ظنّه ومظاناً اذاشارته و نازعته.

(فجاملوا الناس يسمن ذلك لكم عندهم) المجاملة بكظم الغيظ واظهار الوداد والبشاشة ونحو ذلك. والسمن كثرة اللحم والشحم سمن فلان يسمن من باب تعب وفي لغة من باب قرب اذاكثر لحمه وشحمه، ولعل المراد به هنا الشرافة والعظمة وفي بعض النسخ ويسمن الله ذلك - الى آخره، ويسمن حينئذ من باب الافعال اوالتفعل أي يجعل الله ذلك عندهم شريفاً عظيماً تورث المحبة لكم (ولا تعادوهم فتحملوهم على رقابكم فتذلوهم) لان اظهار المعاداة واجراء أحكام النفي والغضب مع العجز عن المقاومة والانتقام يورث ضرراً عظيماً ومذلة فاحشة وأما مع القدرة على الانتقام فالعفو أحسن لانه من صفات الكرام.

قوله (أملاً الله قلبه يوم القيامة رضاء) كناية عن كثرة افضاله واحسانه اليه في ذلك اليوم فلا يرهقه قتر ولا ذلة (١) .

(١) قوله « فلا يرهقه قتر ولا ذلة » أرى ان ما ذكره الامام «ع» يفيد معنى أدق وأعلى مما فسر به الشارح وبيان ذلك ان ملكات النفس و عقايدها و قواها تنقسم الى ما يبقى بعد الموت لعدم تعلقها بالبدن بوجه، والى ما لا يبقى لتوقفها على الاعضاء الظاهرة فالاول كالايمان بالله العظيم واصول الدين والمعارف اذ ليس حاملها الحواس والجوارح وكملكة التقوى أو الفجور و أمثال ذلك، وأما الثاني فكالعلوم الجزئية من حيث هي جزئية والمعاني المدركة بالواهمة وأمثالها فلا يبقى للنفس ما تدركه بهذا البصر من حيث هو مدرك بهذا البصر ولا المحبة والعداوة*

٧- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن عبد الله بن منذر، عن الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة.

٨- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا زيد اصبر على أعداء النعم، فانك لن تكافي من عصا الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه، يا زيد إن الله اصطفى الإسلام واختاره، فأحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق.

٩- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حفص بن عمار السابري

قوله (حشا الله قلبه أمناً وإيماناً يوم القيامة) أى إيماناً بالله وأمناً من سخطه ويمكن أن يراد بالايان النور الفاض بالتجليات الربانية الذى لا يحتمله الاقلوب المقربين.

(فأحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق) السخاء هو بذل المقتنيات و صرفها في أهل الحاجة و حسن الخلق مع خلق الله من أعظم أسباب كظم الغيظ فهما مجازان أو كنايةتان عنه ولا يبعد أن يكون السخاء شاملاً لكظم الغيظ أيضاً لانه من جملة أفراده بوجه.

* والخوف الحاصلة بعد رؤية الولد والعدو كالأنثى اذا شاهدت أولادها عرضت لها حالة تبعتها على العطف والتربية والارضاع ولا يعرف الحيوان لها اسماً ولا يتعلل مفهوماً وانما يحصل له مصداق المحبة فقط. وكذلك الغنم اذا شاهدت ذنباً عرضت لها حالة تقتضى الفرار والنفرة و نسميها نحن معاشر البشر خوفاً ولا يتصور الحيوان له مفهوماً بل له المصداق وهو حالة يدنية متعلقة بالاعصاب والدماغ يفقدها كل موجود ليس له عصب ودماغ وكذلك يعرض للانسان نظير هذه الحالات بقوته الموسومة بالواهمة هي مصاديق مفاهيم كالحسد والغيظ والغضب وهي أى مصاديقها متعلقة بالبدن واعضائه وعصبه ودماغه ولكن للانسان عقلاً يستطيع أن يعارض بهذه الحالة ويمنعها عن التأثير والحيوان مقهور بالجري على مقتضاها ولا مبدء منع فيه عن ذلك و لذلك كلف الانسان ولم يكلف سائر الحيوانات والعقل مبدء غير جسماني قاهر على مقتضيات القوة الواهمة ولما كان مجرداً غير متعلق بالبدن بقي في البرزخ وعاد في الآخرة والغيظ مقتضى الواهمة وكظمه مقتضى العقل ويبعث يوم القيامة مع العقل ولو ازمه من الرضا والامن والايان دون الغيظ. واذالم يكظم غيظه وجرى على مقتضاه كالحيوان أوجب ذلك له معاصي كثيرة اعقبت في قلبه نفاقاً وقسوة وملكات يتأذى بها في الآخرة و يتألم بها العقل المقهور في الدنيا بلوازم الجهل والهوى. (ش)

عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من أحب السبيل إلى الله عز وجل جرعتان : جرعة غيظ تردّها بحلم و جرعة مصيبة تردّها بصبر .

١٠- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن حماد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي أبي : يا بني ما من شيء أقرّ لعين أبيك من جرعة غيظ عاقبتها صبر ، وما من شيء يسرّني أن لي بذل نفسي حمر النعم .

١١- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إصبروا على أعداء النعم فانك لن تكفي من عصا الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه .

١٢- عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال : قال : ما أحب أن لي بذل نفسي حمر النعم و ما تجرعت من جرعة أحب إليّ من جرعة غيظ لأكفي بها صاحبها .

١٣- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من جرعة يتجرّعها العبد أحب إلى الله عز وجلّ من جرعة غيظ يتجرّعها عند تردّها في قلبه ، إمّا بصبر وإمّا بحلم .

(باب الحلم)

١- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،

قوله (من أحب السبيل إلى الله جرعتان) أشار جلّ شأنه إلى الجرعة الأولى بقوله و الكاظمين الغيظ والمأفين عن الناس ، وإلى الجرعة الثانية بقوله و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون .

قوله (ما من جرعة يتجرّعها العبد أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يتجرّعها عند تردّها في قلبه اما بصبر واما بحلم) المراد بتردّها في قلبه اقدام القلب تارة إلى تجرّعها لمافيه من الاجر الجزيل والثواب الجميل و اصلاح النفس و تارة إلى ترك تجرّعها و امضائه لما فيه من البشاعة والمرارة . والباء في بصبر للسببية وهو الحلم متقاربان الا أن الصابر يصبر مع المشقة والحليم لا يرى في نفسه مشقة و من ثم قيل العادى لا يأمن من الصابر كما يأمن من الحليم .

عن محمد بن عبيد الله قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً، وإن الرجل كان إذا تعبد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين.

٢- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي حمزة قال: المؤمن خلط عمله بالحلم، يجلس ليعلم، و ينطق ليفهم، لا يحدث أمانته الاصدقاء ولا يكتُم شهادته الأعداء ولا يفعل شيئاً من الحق رياء ولا يتركه حياء، إن زكى خاف مما يقولون واستغفر الله مما لا يعلمون، لا يغرّه (١) قول من جهله

قوله (لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً) الحلم الاناة والتثبت في الامور وهو يحصل من الاعتدال في القوة الغضبية ويمنع النفس من الانفعال عن الواردات المكروهة المودية، ومن آثاره عدم جزع النفس عند الامور الهائلة و عدم طيشها في المؤاخذه وعدم صدور حركات غير منتظمة منها و عدم اظهار المزية على الغير و عدم التهاون في حفظ ما يجب حفظه شرعا و عقلا وهو من علو الهمة، والعبادة نفسانية كانت أو بدنية لا عبرة بها ولا تكمل ولا يترتب عليها الاجر الكامل بدونه وقوله «وان الرجل كان اذا تعبد في بني اسرائيل لم يعد عابدا حتى يصمت قبل ذلك عشر سنين» السكوت عما لا يعنى باب من أبواب الحكمة وله مدخل عظيم في اكتساب الحلم و لذلك قال النبي «ص» «تحملوا تسروا و اذا غضب أحدكم: فيسكت ثلاث مرات»، **قوله** (لا يحدث امانته الاصدقاء) كتمان السروالامانة و وضعهما في صندوق الجنان وعدم فتحه بمفتاح اللسان و عدم افشائهما لاوثق الاخوان من صفات المؤمن العاقل الكامل في الايمان فانه يعلم بنور البصيرة أنه اذا لم يحفظ الامانة لم يأمن غيره الخيانة وان كان صديقا له لان للصديق صديقا ومن ثم قال أمير المؤمنين «ع» «حفظ ما في الوعاء بسد الوعاء» ومعناه أن حفظ ما في الجنان اذا اريد أن لا يطلع غيره انما هو بحفظ اللسان فانه آلة تلف الانسان. ومفاسد الافشاء بعيدة عن الخفاء.

قوله (ولا يتركه حياء) قد عرفت ان انقباض النفس عن الحق و تركه لرقعة الوجه يسمى حياء مجازاً (ان زكى خاف مما يقولون) اما لعدم وجوده فيه أو لعدم علمه بكونه مقبولا له تعالى او لاماكان حصول العجب اولان الانسان و ان بالغ فهو في حد النقص او لان التزكية تزكيتها تعالى لا تزكية البشر «لاتزكوا أنفسكم ولكن الله يزكى من يشاء».

قوله (واستغفر الله مما لا يعلمون) قال أمير المؤمنين «ع» « اذا زكى أحد منهم خاف مما يقال فيه فيقول أنا أعلم بنفسى من غيرى و ربى أعلم منى بنفسى، اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون، و اجعلنى أفضل مما يظنون، و اغفر لى ما لا يعلمون».

ويخشى إحصاء ما قد عمله.

٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إنه ليعجبنى الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه.

٤- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل يحب الحي الحليم.

٥- عنه، عن علي بن حفص العوسي الكوفي، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أعز الله بجهل قط ولا أذل بحلم قط.

(لا يغيره قول من جهله) فلا يزعه قول الزور والافتراء والبهتان والغيبة والنميمة ولا يضطربه ولا يحركه الى الانتقام والمكافاة بالمثل بل يتمسك بالصبر والحلم كما هو شأن أرباب الايمان وأصحاب الايقان .

قوله (انه ليعجبنى الرجل ان يدركه حلمه عند غضبه) فيمنع نفسه من التشفى و الانتقام والاقدام على العقوبة و يحملها على العفو مع القدرة على ذلك والعفو من صفات الله و صفات أوليائه و من شق عليه فليتكفر فى أمر الخالق جل شأنه فانه يشرك به و يجعل له ولد و يعتقد له صفات لاتليق به و هو منزّه عنها ثم هو يعافهم و يرزقهم ويعطيهم و يقضى حوائجهم .

قوله (ما اعز الله بجهل قط ولا اذل بحلم قط) لان الجهل صفة توجب الذل فى الدنيا والاخرة و منه السفه والاذى والمعالجة فى العقوبة والحلم صفة توجب العزة فيهما أما فى الاخرة فظاهر لانه من جلايل الصفات الموجبة لرفع الدرجات ، و أما فى الدنيا فظاهر أيضاً لان الحليم عزيز عند الخلائق كلهم ولذلك قال أمير المؤمنين «ع» ، «الحلم عشرة» (١) يعنى كما ان الرجل يتمتع بالعشرة يتمتع بالحلم و يتوقر لاجله .

(١) قوله « الحلم عشرة » يرى الجهلاء أن الحلم من الضعف والرجل القوى الفيور لا يتحمل ابداء الناس وقبول الظلم أفحش من الظلم وربما يتمسك بقول الله تعالى «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وقال تعالى «ولكم فى القصص حيوه يا اولى الالباب» وقال تعالى «ومن قتل ظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً» وأيضاً السكوت على الظلم والرضا به يوجب تجرى الظالم فاذا علم ان الناس مأورون بالسكوت زادوا فى الظلم والجواب ان للحلم مقاماً ولطلب الحقوق مقاماً آخر والقدر المسلم ان الانسان لا يجوز أن ينفاد لمواطفه المترتبة*

٦- عنه، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كفى بالحلم ناصراً، وقال: إذا لم تكن حليماً فتحلم.

٧- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله الحجلال، عن حفص

قوله (كفى بالحلم ناصراً) المراد أن الحلم ناصر كاف للحليم لأن الناس يحبونه ويميلون اليه ويعينونه في المكارة وقال (إذا لم تكن حليماً فتحلم) (٢) أى إذا لم تكن حليماً فى أصل الخلقة فاكسب الحلم لأن الحلم كساير الاخلاق قديكون خلقاً وقد يكون كسبياً أو المراد فتكلف الحلم وأظهره فان ذلك قديجر الى اكتساب الحلم والانتصاف به ويؤيده قول أمير المؤمنين «ع» «ان لم تكن حليماً فتحلم فانه قل من تشبه يقوم الا أوشك أن يكون منهم» أراد «ع» ان الحلم أحسن وان لم يكن فالتشبه بالحليم حسن.

*على شهوته وغضبه بحيث يسلب عنه الاختيار ويجرى على ما يقتضيه قوته الواهمة بل يجب أن يكون مالكاً لنفسه ولا يكون قاصصاً وانتقامه وقيامه على من اعتدى عليه الا بمقتضى عقله لا لارضاء عواطفه ومتابعة هواه وشهوته فانه بهذا يمتاز عن الحيوان وتربية الحلم هى من وظائف الانسان لا تربية الهوى فان الحلم هو الذى يبقى له فى الآخرة وهو مقتضى العقل والعقل يبقى بجميع ما يقتضيه. (ش)

(١) قوله «إذا لم يكن حليماً فتحلم» استدل جماعة من الفلاسفة بوجود الاختيار للانسان على تجرده ذاتاً وبقاءه بعد الموت قالوا كل حالة جسمانية لا بد ان تحصل جبراً أو قسراً ولا يستطيع احد ان يمتنع عنها ويدفعها عن نفسه بل هى أثر حاصل بتأثير مؤثر خارجى أو داخلى فى بعض الاعضاء ونحن مجبورون مقهورون فى قبوله كالرؤية بالعين فانها بتأثير النور فى الجليدية ولا نستطيع أن لا نرى مع هذا التأثير أيضاً وننض البصار ونطبق الاجفان قهراً عند تحريك أحد اصبعها اليها ويحصل المحبة والخوف عند حصول أسبابها لدينا قهراً ويضطرب القلب عند الحزن ويجرى الدمع ويعرضنا العطاس عند البرد وهكذا كل حالة تكون آلتها بعض أعضاء البدن فهى قهرية ولو كان النفس من عوارض البدن مطلقاً وكان جميع حالاتها وعوارضها ناشئة من مزاجات فى البدن وتأثيرات خاصة لخصوص مواد وتراكيب فى خلاياها واذراتها لزم كون جميعها قهرية ولا يكون للنفس اختيار فى أى أمر من أمورها ولكن ليس كذلك فان معارضة الحلم مثلاً للنفس واختيار الانسان أن يكظم غيظه وقدرته على ذلك تدل على وجود مبدء مستقل له غير متوقف على آلية البدن ولا يجوز أن يفتر بما يتوقف على آلة كالسمع والبصر وغيرهما من القوى الجسمانية فان لنا حالات غير متوقفة على الآلات كادراك الكلى واختيار. (ش)

ابن أبي عائشة قال : بعث أبو عبد الله عليه السلام غلاماً له في حاجة فأبطأ ، فخرج أبو عبد الله عليه السلام على أثره لما أبطأ ، فوجده نائماً ، فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه ، فلما تنبه قال له أبو عبد الله عليه السلام : يا فلان ! والله ما ذلك لك ، تمام الليل والنهار ، لك الليل ولنا منك النهار .

٨- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يحب الحي الحليم الغفيف المتعفف .

٩- أبو علي الأشعري ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن عباس بن عامر ، عن ربيع بن محمد المسلي ، عن أبي محمد ، عن عمران ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما : قلت وقلت وأنت أهل لما قلت ، ستجزي بما قلت : ويقولان للحليم منهما : صبرت وحملت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك ، قال : فإن ردَّ الحليم عليه ارتفع الملكان .

قوله (ان الله يحب الحي الحليم الغفيف المتعفف) يعنى أن الله يحب من كان فيه حياة يمنعه عن القبايح وخلاف الاداب وحلم يمنعه من الاضطراب عن توارد المكروهات و ابداء الخلق والاقدام على الانتقام وعفة في دينه و نفسه تبعه على تحصيل الكفاف من المآكل والمشارب والمناكح والمساكن والملابس وغيرها على الوجه المشروع وتعفف ببعثه على الاكتفاء بحرقته وصنعتة وحفظ فقره وعدم السؤال من غيره من بنى نوعه كما روى عن النبي ص ، أنه قال ومن طلب الدنيا استغافاً عن المسئلة وسماً على عياله وتعففاً على جاره لقي الله تعالى يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر .

يحتمل أن يراد بالتعفف التأكيد والمبالغة في العفة وتحمل النفس على ذلك بنوع كلفة، وثمرة محبته تعالى آجلا هي الكرامة الابدية وعاجلا هي اعانته على تلك الفضائل و امداده وتوفيقه على زيادتها ودوامها كما روى عن النبي ص ، « من يستغف بعه الله الحديث » .

قوله (قلت وقلت) بالقاف فيهما وبعض النسخ بالفاء في الثانى يقال فال الرجل في رأيه وفيل اذا لم يصب فيه و رجل فايل الرأي . (فان رد الحليم عليه ارتفع الملكان) الحليم قد لا يخلو عن عنرة وخفة في وقت ما يسوم الطبع لعدم عصمته الا أنه بهذا النادر لا يزول عنه اسم الحليم ولا يسلب عنه مدحة الحلم .

(باب الصمت و حفظ اللسان)

- ١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة إنه دليل على كل خير.
- ٢- عنه، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إنما شيعتنا الخرس.

قوله (من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت) الفقه العلم بالمنافع والمضار أو البصيرة في أمور الدين، وكون الصمت أى السكوت عماليعنى من علاماته ظاهر لانه دال عليه كدلالة الأثر على المؤثر، و كذلك الحلم أى التثبت في الأمور. وأما العلم فلعل المراد به آثاره أعنى إثبات الحق و إبطال الباطل و ترويح الدين و حل المشكلات، وهو بهذا الاعتبار من آثار الفقه و علاماته الدالة عليه. فلا يرد أن العلم هو الفقه ولا يصح أن يكون الشيء علامة لنفسه.

قوله (ان الصمت باب من أبواب الحكمة) لان الحكمة و هى معرفة الاحكام و أحوال الموجودات و الانقياد لله و فعل الخيرات لا تحصل الا بالتفكر و التفكير لا يحصل او لا يتم الا بالصمت عن اللغو.

قوله (ان الصمت يكسب المحبة) أى محبة الله تعالى أو محبة الخلق وذلك لان أكثر أسباب الكلام و أعظم مقامات المجاورة هو المجادلة والمنازعة والمخاصمة والجرح والفيبة و التهمة و الفضول و التكذيب و المضحكة و الكذب و المزاح الكثير و ما لا يعنى و كل ذلك يوجب البغض والعداوة و يبعد عن الخير فالصمت عن ذلك يورث المحبة و يقرب من الخير (انه دليل على كل خير) لان السكوت عن الشر لكونه شراً دليل على الخير الذى هو ضده و أيضاً السكوت عنه لاعتنا به و لا غفلة بل عن صفاء فكرة فى عظمة الحق وآلائه و تواتر أياديه ونعمائه يوجب الارتقاء الى مقام العبودية و تحقيق ولاءه حتى يصير الغيب به كالبيان و يبلغ العبد لاجله الى ذروة الاحسان و يتصف بالاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة، و اليه أشار أمير المؤمنين بقوله: واذا كان فى الرجل خلة رايعة فانظر أخواتها، الخلة الخلعة و الراية المعجبة من راعنى الشيء أعجبنى حسنه، يعنى اذا كان فى الرجل خلة معجبة حسنة فانظر أمثالها من الخصال الحسنة فان بعضها يجذب بعضاً ولا يبعد أن يكون الصمت من هذا القبيل.

٣- عنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي علي الجواني، قال : شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول لمولى له [يقال له] سالم- ووضع يده على شفتيه- وقال : يا سالم إحفظ لسانك تسلم، ولا تحمل الناس على رقابنا.

٤- عنه، عن عثمان بن عيسى قال : حضرت أبا الحسن صلوات الله عليه وقال له رجل : أوصني، فقال له : إحفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبته.

٥- عنه عن الهيثم بن أبي مسروق، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل أتاه : ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة ؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: أنل مما أنالك الله، قال : فإن كنت أخرج ممن أنيله؟

قوله (انما شيعتنا الخرس) لعلمهم بمفاسد اللسان فيجتنبون عنها و أيضاً لا يتكلمون في امور الدين الا مسموعه من أهله بخلاف العامة فانهم يتكلمون فيها بالقياس والاستحسان والوجوه العقلية فلم يتركوا طرق واسعة .

قوله (يا سالم احفظ لسانك تسلم) أى تسلم من آفات الدنيا والاخرة و معاصي اللسان و ذل النفس فان من ارخى عنان اللسان جرى في ميدان الطغيان ويتكلم كثير أربابا لا يعنيه و ما يضره و يضر غيره و يذله و يدل على سفهه .

قوله (و قال له رجل اوصني) الايضاء طلب شيء من غيره ليفعله على غيب منه فقال (احفظ لسانك تعز) اذ بالصمت تكون الهيبة والعزة لان من رآه يخيل اليه أن له شأناً فیهيب منه ويعزه بخلاف ارخاء اللسان فانه يشين القائل و يبدي مساوی الجاهل ويصفه في أعين الناس و يذهب بجزءه و بهائه. والقياد ككتاب حبل تقادبه الدابة و هو كناية عن التسلط و الاضرار والاذلال. **قوله** (انل مما أنالك الله) أى اعط المحتاجين ما أعطاك الله (فاضع للآخرق) الآخرق الجاهل من الخرق بالضم وهو الجهل يعنى اشر عليه بما ينفعه وفيه حث على أرشاد كل من لم يعلم امره من مصالح الدين والدنيا (فاصمت لسانك الامن خير) الظاهر ان المراد بالخير ما يورث ثوابا في الآخرة، أو نفعاً في الدنيا (بلا مضرة أحد فيكون المباح مما ينبغى السكوت عنه ويكون الامر لمطلق الطلب الشامل للوجوب والرحجان، و بالجملة ينظر من يريد الكلام فان لم يضره تكلم وان رآه أو شك فيه سكت و اختلف في المباح هل يكتنب ام لا نقل عن ابن عباس انه لا يكتب اذ لا يجازى عليه والحق انه يكتب لقوله تعالى « ما يلفظ من قول الاية»

قال: فانصر المظلوم، قال: وإن كنت أضعف ممن أنصره؟ قال: فاصنع للآخرق
يعني أشر عليه، قال: فان كنت أخرق ممن أصنع له؟ قال: فاصمت لسانك إلا من خير،
أما يسرّك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرّك إلى الجنة.

٦- عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن
القدّاح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن كنت زعمت أن
الكلام من فضة، فإنّ السكوت من ذهب.

٧- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحلبي، رفعه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمسك لسانك، فإنّها صدقة تصدّق بها على نفسك، ثم قال:
ولا يعرف عبدٌ حقيقة الإيمان حتّى يخزن من لسانه.

«وكل صغير وكبير مستطر» و لدلالة بعض الروايات عليه أيضاً وعدم المجازات لا يدل على
عدم الكتابة اذ لعل الكتابة لغرض آخر مثل التحسر والتأسف في تنصيب العمر فيما لا ينفع
ولا يضّر مع القدرة على فعل ما يوجب الثواب بدلالة (أما يسرّك أن تكون فيك خصلة من هذه
الخصال تجرّك الى الجنة) دل على ان خصلة واحدة اذا استحكمت في مؤمن توجب الدخول
في الجنة ويمكن أن يراد أن الخصلة الواحدة تجر الى أسباب الدخول في الجنة وهى
الخصال الاخر فان الخير بعضه يفضى الى بعض كماله.

قوله (يا بني ان كنت زعمت أن الكلام من فضة فان السكوت من ذهب) دل على ان
السكوت أفضل من النطق وهو كذلك لان مفاسد النطق كثيرة لا يمكن التحرز عنها الا بالسكوت
و فيه ترغيب في السكوت وان زعم أن كلامه حسن، و من ثم قال بعض الاكابر من نطق
فاحسن قادر على ان يصمت فيحسن و ليس من صمت فاحسن قادر على ان ينطق فيحسن و
هو أيضاً يدل على ان السكوت أفضل من النطق.

قوله (امسك لسانك فانها صدقة) الضمير راجع الى الامساك والتأنيث باعتبار الخبر
و تشبيه الامساك بالصدقة باعتبار أنه ينفع صاحبه في الدنيا والاخرة و يدفع عنه البلايا و
يوجب قربه من الحق كالصدقة (ثم قال ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتّى يخزن من لسانه) أشار
بذلك الى ان الإيمان لا يتم الا باستقامة اللسان على الحق و خزنه عن الباطل مثل النية و
النميمة والغف والشتم والكذب والزور و نحوها من الامور المضرة و ذلك لان الإيمان
عبارة عن التصديق بالله و رسوله والاعتقاد بحقّية ما وردت به الشريعة من المأمورات و
المنهيات و غيرها وهو يستلزم استقامة اللسان وهى اقراره بالشهادتين ولوازمها و امساكه
عما لا ينبغي. و من البين ان الملزوم لا يستقيم بدون استقامة اللازم، وقد أشار الى النبي (ص)،

٨- علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم» قال يعني كفوا ألسنتكم.

٩- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحلبي، رفعه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : نجاة المؤمن [في] حفظ لسانه.

١٠- يونس، عن مثنى، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أبوذر رحمته الله يقول: يا مبتغي العلم إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك.

بقوله « لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » و أيضاً كل ما يتناوله اللسان من الاباطيل والاكاذيب تدخل مفهوماتها في القلب وهو ينا في دخول حقيقة الايمان فيه فلا يعرف حقيقته.

قوله (الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم قال يعني كفوا ألسنتكم) ظاهره أن المراد بالايدي اللسان للتشابه بينهما في القوة أو في كونهما آلة لمجادلة و يحتمل أن يكون كف الايدي مجازاً مرسل في كف اللسان لان كف الالسة سبب لكف الايدي من الضرب والقتل ونحوهما **قوله** (نجاة المؤمن حفظ لسانه) أى نجاته في الدنيا و الآخرة لان في كثرة الكلام و افشاء ما ينبغي اخفاؤه وبال الدنيا ونكال الآخرة.

قوله (يا مبتغي العلم ان هذا اللسان مفتاح خير و مفتاح شر) فيه ترغيب في التكم بالخير و تنفير عن التكلم بالشر ولا يتحقق ذلك الا بالتأمل والتفكر أولافيا يقول كما هو شأن المؤمن العارف فانه يتأمل و يتفكر فيما يريد النطق به فان رآه خيراً أبداه وان رآه شراً وأراه بخالاً الجاهل فانه يتكلم بما جرى على لسانه لا يدرى ماذا له وماذا عليه ثم حث على كتمان ما ينبغي كتماناً بقوله (فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك) الورق بكسر الراء والاسكان للتخفيف النقرة المضروبة ومنهم من يقول النقرة مضروبة كانت او غير مضروبة، وقال الفارابي الورق المال من الدرهم و يجمع على أوراق، وروى مثل ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام قال والكلام في وثاقتك مالم تتكلم به فاذا تكلمت به صرت في وثاقه فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة و قال بعض الاكابر لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك.

١١- حميد بن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان المسيح عليه السلام يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله، فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم و لكن لا يعلمون.

١٢- عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن أبي حميلة عن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من يوم إلا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر اللسان يقول: نشدتك الله أن نعذب فيك.

١٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إبراهيم بن مهزم الأسدي، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: إن لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه كل صباح فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون: الله الله فينا و ينشدونه ويقولون: إنما: ثاب و نعاقب بك.

قوله (فان الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون) قساوة القلب شدته وصلابته بحيث يتأبى عن قبول الحق كالحجر الصلب يمر عليه الماء ولا يقف فيه، وفيه دلالة على أن كثرة الكلام في الأمور المباحة يوجب قساوة القلب، واما الكلام في الأمور الباطلة فقليله كالكثير في النهي عنه ويجاب التساوة.

قوله (ما من يوم الا وكل عضو من أعضاء الجسد يكفر اللسان) أى يذل ويخضع له والتكفير هو أن ينحن، الانسان و طأطأ رأسه قريباً من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، ثم قال من باب الاستيناف يقول (نشدتك الله أن نعذب فيك) نشد من باب نصر أى سألتك بالله واحلفك به كان هذا القول بلسان المقال ويحتمل أن يكون بلسان الحال . **قوله** (ان لسان ابن آدم يشرف على جميع جوارحه) أشرفت عليه اطلعت عليه (فيقول كيف أصبحتم فيقولون بخير ان تركتنا)

زبان گفت با سرکه چونی خوشی بگفتا خوشم گر تو دم در کشی (ويقولون الله فينا) أى أحذر الله أو أئق الله أو خف الله فى حقنا وأمرنا، و ينشدونه أى يخلفونه بالله، والمناشدة قسم دادن و يقولون (انما شاب و نعاقب بك) الحصر اما حقيقتى ادعائى أو اضافى بالنسبة الى بواقى الجوارح فكان كل جارحة تخص هذا باللسان بالنسبة الى جوارح آخر فلا يردان كل جارحة ثاب و نعاقب بعملها أيضاً.

١٤ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، و محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن قيس أبي إسماعيل، وذكر أنه لأبأس به من أصحابنا - رفعه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أوصني، فقال: إ حفظ لسانك، قال: يا رسول الله أوصني قال: إ حفظ لسانك، قال: يا رسول الله أوصني، قال: إ حفظ لسانك، ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم.

١٥ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطايا و حضر عذابه.

١٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام

قوله (قال جاء رجل الى النبي «ص») كان الرجل كان معاذين جبل لتصريح العامة به في روايتهم مثل هذا الحديث (و هل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم) الحصاد بالفتح والكسر قطع الزرع والحصائد جمع الحصيد وهي ما يحصد من الزرع شبه اللسان وما يقطع به من الاقوال الباطلة بحد المنجل وما يقطع به من النبات.

قوله (من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطايا و حضر عذابه) لعل ذلك لان اللسان له تصرف في كل موجود وموهوم ومعدوم وله يد في العقليات والخياليات والسموعات والمشمومات والمبصرات والمذوقات والملموسات، فمن حسب أن الكلام ليس من عمله المترتب عليه الثواب والعقاب لم يبال بالكلام في باطل هذه الامور وأكاذيبها، فيجتمع عليه من كل وجه خطيئة فكثرت خطايا و. وأما غير اللسان فخطايا قليلة فان خطيئة السمع ليست الا السموعات وخطيئة البصر ليست الا المبصرات وقس عليهما سائر الجوارح و يقرب منه قول أمير المؤمنين «ع» من كثرت كلامه كثرت خطاؤه، ومن كثرت خطاؤه قل حياؤه و قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار، وهذا من باب القياس المفصول النتائج ينتج من كثرت كلامه دخل النار، وروى في هذا المعنى من طرق العامة أيضاً «من كثرت كلامه كثرت سقطه، ومن كثرت سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به» و لعل المراد بحضور العذاب حضور أسبابه أو حضور نفسه لان حضور أسباب الشيء دليل على حضور ذلك الشيء، وقد صرح بعض أصحابنا بأن عذاب المستحق له واقع بالفعل وان جهنم لمحيطه به وأنه داخل فيها ولكن الحجاب مانع من رؤيتها الحكمة تقتضيه .

قال: قال رسول الله ﷺ: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئاً من الجوارح فيقول: أي رب عذبني بعذاب لم تعذب به شيئاً، فيقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاريها، فسفك بها الدّم الحرام وانتهب بها المال الحرام وانتبهك بها الفرج الحرام، وعزّتي [و جلالتي] لأعذبّ بك بعذاب لا أعذبّ به شيئاً من جوارحك.

١٧- وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله ﷺ: إن كان في شيء شؤم ففي اللسان.

١٨- عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، والحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، جميعاً، عن الوشاء قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك عشرين.

١٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن الغفاري، عن جعفر بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله ﷺ: من رأى موضع كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه.

قوله (فيقول أي رب عذبني بعذاب لم تعذب به شيئاً) من الجوارح أي فيقول اللسان ذلك ولعل الإضافة في قوله (من جوارحك) للمجاورة والملابسة أو للإشارة إلى أن سائر الجوارح تابعة له وهو رئيسها (فيقال له خرجت منك كلمة) سواء كانت تلك الكلمة من باب الفتيا أو غيرها. **قوله** (إن كان في شيء شؤم ففي اللسان) الشؤم الشر وشيء مشوم أي غير مبارك، وفيه تنبيه على كثرة شومه لأن له تعلقاً بكل خير وشر فيدان شره أوسع من ميدان شر جميع الجوارح، فمن أطلق عنانه في ميدانه أوردته في مهاوى الهلاك، ولا شؤم أعظم من ذلك **قوله** (صمت قبل ذلك عشر سنين) أي صمت عما لا ينبغي في تلك المدة ليصير الصمت ملكة لهم كان يشغل بالعبادة والاجتهاد فيها لتقع العبادة صافية خالية عن المفاسد وفيه تنبيه على أن الصمت أصل عظيم في العبادة وخلصها وبقائها ومعرفة أحكامها وصرورتها مراقبة للعابد في الترتيبات إلى المقامات العالية.

قوله (من رأى موضع كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه) أي يهمله أو يقصده من غيت به أي أهتممت واشتغلت به أو من غيت فلاناً أي قصده، وفيه تنبيه على أن المتكلم ينبغي أن يعد كلامه من عمله ويتدبر في صحته وفساده وضره ونفعه، فإن رآه صحيحاً لا يترتب عليه شيء من المفاسد آجلاً وعاجلاً تكلم به وإن رأى خلاف ذلك أمسك عنه.

٢٠- أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن منصور بن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في حكمة آل داود على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه، مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه.

قوله (على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه) على الماقل أن يعرف حال أهل زمانه من الخير والشر والصالح والفساد والحق والباطل ويميز بينهم لصفوه ومعنى الصحة والعشرة ويبدو له محل الفرقة والعزلة ويتمكن من اجراء السياسة المدنية على القوانين النبوية، وبحب الله ويبغض في الله ويراعى الحزم والتقية في موضعها وان يقبل على شأنه فيصلح حاله ظاهراً وباطناً بالسياسة البدنية ليتمكن من العروج في المعارج الروحانية وان يحفظ لسانه عن اللغو والمزخرفات الشيطانية قال أمير المؤمنين عليه السلام «ع» «اذاتم العقل نقص الكلام» (١) وذلك لان تفكره في الله يمنعه من الاشتغال بما لا يعنيه.

(١) «قوله ع» «اذاتم العقل نقص الكلام» ان للانسان قوة تسمى بالمتخيلة او المتصرفه أو المفكرة أو المتذكرة باعتبارات مختلفة وهي عند الحكماء قوة جسمانية يعنون ان النفس يحتاج في استخدامها الى آلة جسمانية هي الروح المصوب في التجويف الاوسط من تجاويف الدماغ وعملها التركيب والتفصيل في مخزونات الذهن أى في القوة الحافظة وممن يستعمل القوة المتخيلة كثيراً الشعراء اذ ينفحصون عن كل شى وما يناسبه ويشابهه ويتبعون صفاته ومحاسنه ومقابحه وعما يؤثر في نفوس السامعين من الشوق والنفرة وأمثال ذلك وهذا البحث البالغ عن مكنونات الخواطر لقوة من قوى الانسان يختلف فيها أفراد البشر ضعفاً و شدة . ويستعملها أيضاً المخترعون والمهندسون بجمع الاشكال وتفريقها ويستعملها العلماء و الحكماء عند الاستدلال والتفكر في تهية المقدمات وتركيبها واستنباط المجهولات من المعلومات بتفحص ما في حافظتهم ليجدوا ما ينفع في مقصودهم ويستعملها الناس جميعاً لئلا تترك ما غاب عن ذهنهم بتتبع ما ارتكز في خاطرهم حتى يذكروا ما لم ينسوه وقد يتسلسل بسببها مكنوناتهم باختيارهم أو بغير اختيارهم خدمة لقوتهم المسماة بالواهمة وقد اشرنا الى الواهمة. وعلى كل حال المتخيلة قوة جسمانية اذ يمرض بكثرة أعمالها الكلال والاعياء بل العجز وهذه من صفات الاجسام بخلاف العقل فانه لا يكل بتكثر المعقولات ولا يعجز عن حملها والعقل اذاتم وكمل منع بقاها ربه جميع القوى عن الاسترسال فيما لا يفيد و أجبرها على خدمته فلا مجال للمخيلة العاقل الا في التفكير الصحيح ولذلك قد تسمى متفكرة ولا يبقى لها فرصة لتركيب الفضول والهذرو خدمة الواهمة في ما لا يعنيه ونعلم أن التكلم غير ممكن الا باعمال المتخيلة من تركيب المفاهيم * شرح الاصول الكافي - ٢٠ -

٢١- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحسن بن رباط، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسناً مادام ساكناً، فإذا تكلم كتب محسناً أو مسيئاً.

(باب المداراة)

١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله وخلق يدارى به الناس وحلم يرد به جهل الجاهل.

٢- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن الحسن قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: جاء جبرئيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال

قوله (لا يزال العبد المؤمن يكتب محسناً مادام ساكناً) لان سكوت المؤمن عمالا يعنى احسان عظيم على نفسه بل على غيره.

قوله (ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل) العمل التام هو العمل الخالص النير المشوب بشئ يوجب فسادة أو نقصانه وهذه الثلاث أولها ورع يحجزه عن معاصي الله اذ من لم يكن له ورع يصدر منه المعاصي كثيراً فلا يكون عمله تاماً بل مختلطاً وثانيها خلق يدارى به الناس أى يلاطفهم و يلاينهم و يحسن صحبتهم و يحتمل منهم كيلاً يتنفروا عنه، ومن لم يكن له هذا الخلق لم يتم له عمل اذ كثيراً ما يصدر منها المكاشفة والخشونة والمناقشة والمجادلة والمقاولة وهذه الامور توجب فساد عمله أو نقصانه، و ثالثها حلم يرد به جهل الجاهل أى ملكة لا تتفعل بها النفس عما صدر من الجاهل من السفاهة والايذاء والاستخفاف والاضرار بل ترد بها جميع ذلك بالعفو عنه قال بعض الحكماء : موضعان لا اعتذر من العى فيهما اذا خاطبت جاهلاً و اذا سألت حاجة و من لم يكن له حلم يصدر منه مثل ما صدر من الجاهل فلا يكون عمله تاماً أيضاً.

* والمعانى واحضار مكنونات الخواطر مما لا يفيد فائدة أو يفيد ولو صرف النظر عن هذه النقصية والعيب فالكلام بنفسه دليل على العقل وأن صاحبه مدرك للكميات لان الالفاظ غالباً كميات ولذلك سمى ادراك الكميات نطقاً ولا يتكلم الحيوان اذ لا يدرك الكلى بل انما يتأثر حاسته من الموجودات الخارجية فقط و من الله تعالى على الانسان بتعليم البيان فمقصود الامام وع، نقص الكلام فى الفضول و ما لا يعنى ولا ينفع أو يضر، وخلق الكلام ليكون معيناً للعقل لا ليمنعه عن وظائفه. (ش)

يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك دار خلقي .

٣- عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جعفر عليه السلام قال في التوراة مكتوب - فيما ناجى الله عز وجل به موسى بن عمران عليه السلام - : يا موسى اكنم مكتوم سرّي في سريرتك و أظهر في علانيتك المدارة عنّي لعدوّي وعدوّك من خلقي ولا تستسب لي عندهم باظهار مكتوم سرّي ، فتشرك عدوّك وعدوّي في سبّي .

٤- أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حمزة بن بزيع ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أمرني ربّي بمداواة الناس كما أمرني بأداء الفرائض .

قوله (دار خلقي) وان كانوا كفارا كمدل عليه قوله تعالى «و قولا له قولا لينا ، ومن جملة المدارة والملاطفة استجلاب طبائعهم الى الحق وتأنيسهم به بالحكمة والموعظة الحسنة قليلا قليلا على سبيل التلطف لادقة لثلا تشمئز عنه قلوبهم ولا يتنفر عنه طباعهم و لو لم يمكن تأنيسهم به اما لغموضه بالنسبة الى أفهامهم أو لقوة اعتقادهم الباطل ينبئ أن يحملهم عليه بالحيل والتدبير و المقدمات الخطائية حتى يرجعوا من الجهل المركب الى الجهل البسيط ثم يداويه .

قوله (اكنم مكتوم سرّي في سريرتك) لعل المراد بالسريّة القلب والسر واحد الاسرار و هو ما يكتنم ، و اسرار الحديث اخفاءه والاضافة من باب جرد قطيفة للمبالغة ثم أشار الى بعض فوائد الكتمان وضرر نقيضه للترغيب فيه بقوله :

(ولا تستسب لي عندهم باظهار مكتوم سرّي فتشرك عدوّك وعدوّي في سبّي) قال الله تعالى «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» وفيه ترغيب في المدارة مع الاعداء والملاطفة والملاينة معهم سواء كانت العداوة في الدين أو الدنيا مثل الحقد والحسد و غيرهما لان المدارة من جملة التدابير في دفع العداوة ، و من ثم قيل قمع الشر بالخير خير وبالشر شر ونهى عن المكاشفة بالسب والمخاصمة والمجادلة معهم فان ذلك كثيرا ما يفضي الى المعاملة بالمثل وسبهم الله تعالى أى لاوليائه كمدل عليه بعض الروايات وضياع الاموال وهلاك النفوس الى غير ذلك من المفاسد الكلية والجزئية فيتبدد به نظام العالم وصلاح بني آدم خصوصاً صلاح اولياء الله تعالى . هذا بحسب الظاهر ، وأما بحسب الباطن فينبغي أن يتفكر فيما يدفع به عداوته وكيدته بقدر الامكان على ما تقتضيه الحكمة بحيث لا يكون مهيجاً للشر و العداوة ، وفيه دلالة على ان السب للفعل كالفاعل له .

٥- علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: خالطوا الأبرار سرّاً وخالطوا الفجار جهاراً ولا تميلوا عليهم فيظلموكم، فإنّه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا من ظنّوا أنّه أبله وصبر نفسه على أن يقال [له]: إنّّه أبله لاعتقل له.

٦- علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابه، ذكره، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنّ قوماً من الناس قلّت مداراتهم للناس فانفوا (١) من قريش وأيم الله ما كان بأحسابهم بأسٌ وإنّ قوماً من غير قريش حسنت مداراتهم

قوله (مداراة الناس نصف الإيمان والرفق بهم نصف العيش) لعل الوجه أن الإيمان عبارة عن توجه القلب إلى الله تعالى وترك التعرض لما عداه فإذا تحقق الأول تحقق نصف الإيمان وإذا تحقق الثاني بالمداراة تحقق نصفه الآخر اذ لولا المداراة لاشتغل القلب بوجوه مجادلتهم ومناقشتهم وأيضاً الإيمان هو العقد والعمل، والعمل يتم بالمداراة والعيش يتحقق بوجود أسبابه ورفع موانعه ورفع الموانع يتحقق بالرفق ولين الجانب ورفض العنف اذ لولا الرفق لنتحقق موانع العيش من وجوه متكررة وفسد نظامه فالرفق نصفه.

قوله (لا ينجو من ذوي الدين الا من ظنّوا انه ابله) لكون رسومه وعاداته خلاف رسومهم وعاداتهم من العنف والخشونة والمكر والدور لزجر نفسه بالاداب الشرعية والاخلاق العقلية فظنّوا أنّه أبله لاعتقل له ولا يفهم شيئاً ومن عقله ودينه أيضاً انه صبر نفسه ان يقال له ابله لاعتقل له ولا يزعه هذا القول عن شيمته ولا يخرجّه عن سجيته، وصبر امام مجرد أو مزيد بالثقل، قال في المصباح صبرت صبراً من باب ضرب حيث النفس عن الجزع وصبرت زيداً يستعمل لازماً ومتدياً وصبرته بالثقل حملته على الصبر بوعده الاجرا و قلت له اصبر به .

قوله (ان قوماً من الناس قلّت مداراتهم للناس فالتقوا (١) من قريش) أى اخرجوا واطرحوا منهم ولعل المراد بالناس قريش ويحتمل الاعم ثم أشار مؤكداً بالقسم الى ان ذلك الالقاء باعتبار فوات حسب انفسهم ومآثرها الا باعتبار فوات حسب آبائهم ومآثر أسلافهم بقوله (و أيم الله ما كان بأحسابهم بأس) الحسب بفتح تين ما يعده من مآثره ومآثر آبائه والمراد به هنا مآثر الأباء وفيه تنبيه على ان المعتبر في شرف كل رجل انما هو مآثر نفسه، ومن ثم قال الحكماء من فاته مآثر نفسه لم ينتفع بمآثر أبيه، وايم اسم استعمل في القسم والتزم رفعه كما التزم رفع لعمر الله وهمزته عند البصريين وصل واشتقاقه من اليمن وهو البركة وعند

فألحقوا بالبيت الرقيع ، قال: ثم قال: من كفَّ يده عن الناس فإنما يكفُّ عنهم
يداً واحدة ويكفون عنه أيدي كثيرة .

(باب الرفق)

١- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن مَنْ ذكره، عن

الكوفيين قطع لانه جمع بين عندهم وقد يختصر منه فيقال و ايم الله بحذف النون وفيها لغات
كثيرة وفتحت همزتها وتكسر ثم اختص ثانياً فقليل م الله بضم الميم وكسرها وقيل ايم الله اسم
برأسه موضوع للقسم . ولما ذكر حال هؤلاء اثار الى حال من اتصف بالمداراة بقوله (وان قوماً
من قريش حسنت مداراتهم فالحقوا بالبيت الرفيع) وهو بيت الشرف والمجد والطاعة والتقوى
ومنه قوله «ص» «سلمان منا أهل البيت» ومحال ان يريد به بيت النسب لانه منزّه عن الكذب، و
قوله اتبعوني تكونوا بيوتاً أي تشرفوا وذلك لان البيت في عرف اللغة يعبر به عن الشرف و
المجد كما يقال البيت في بني فلان أي الشرف والمجد فيهم، والى جميع ما ذكر أشار أمير-
المؤمنين «ع» بقوله «رب بعيد أقرب من قريب وقريب أبعد من بعيد» ثم قال (من كف يده عن
الناس فإنما يكف عنهم يد واحدة ويكفون عنه أيدي كثيرة) هذا مثل ما قال أمير المؤمنين «ع»
«ومن يقبض يده عن عشرته فإنما يقبض منه عنهم يد واحدة و يقبض منهم عنه أيدي كثيرة» ومن تلى
حاشيته (يعني جابنه) يستمد من قومه المودة، قال السيد رضي الدين رضي الله عنه وما أحسن هذا المعنى
الذي اراده «ع» بقوله: «يقبض يده عن عشرته» الى تمام الكلام- فان الممسك خيره عن عشرته انما يمسك
نفع يد واحدة فاذا احتاج الى نصرتهم واضطر الى مرافقتهم ومعاونتهم قعدوا عن نصره و ثاقلوا عن
صوته واستغاثته فنفع ترافد الايدي الكثيرة وتناهض الاقدام الجمة. وقال بعض الافاضل تقريره
ان الانسان لما كان انتفاعه بالايدي الكثيرة أتم وأولى بصلاح حاله من النفع الحاصل له بقبض
يده عن النفع بها وجب عليه أن يستجلب بمديده بالنفع مدا ايدي الكثيرة الى نفعه و الا لكان
بسبب طلبه لنفع ما من امساك يده الواحدة عنهم المستلزم لامساك أيديهم الكثيرة عنه مضياً
على نفسه منافع عظيمة فيكون بحسب قصده لنفع ما مضياً لما هو أعظم فيكون مناقضاً لفرضه،
وذلك جهل وسفه، وقوله «ومن تلى» من تمام تأديب الاغنياء بما يعود اليهم نفعه من التواضع و
ولن الجانب للخلق فاستدرجهم الى التواضع بذكر ثمرته اللازمة عنه التي هي مطلوبة لكل
عاقل وهي استدامة مودة الناس المستلزمة لنفعهم ولعدم مضرتهم المستلزمين لصلاح المتواضع
فيما يقصده و يمثل ذلك أدب الله تعالى نبيه «ص» حيث قال: «و اخفض جناحك لمن اتبعك من
المؤمنين» وظاهر أن غايته المذكورة و ثمرته المطلوبة لا تحصل عند جفاة الخلق والتكبر
كما أشار اليه تعالى بقوله «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك».

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: **إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قِفْلًا** وقفل الإيمان الرِّفْق.

٢ - و بإسناده قال : قال أبو جعفر عليه السلام : من قَسَمَ له الرِّفْق قسم له الإيمان .

٣- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الأزرق، عن حماد بن بشير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : **إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يَحِبُّ الرِّفْقَ** فمن رفق به عباده تسليله أضعافهم ومضادتهم لهواهم وقلوبهم، و من رفق بهم أنه

قوله (ان لكل شيء قفلا) أى حافظاً لهما نأمن ورود أمر فاسد عليه و خروج أمر صالح عنه من باب الاستعارة وتشبيه المعقول بالمحسوس لقصد الإيضاح.

(و قفل الإيمان الرفق) وهو لين الجانب والرفقة وترك العنف والجفاوة فى الافعال والاقوال على الخلق فى جميع الاحوال سواء صدر منهم بالنسبة اليه خلاف الاداب اولم يصدر و فيه تشبيه الإيمان بالجواهر والقلب بخزائنه والرفق بالقلل لانه يحفظه عن زواله منه وخروجه عنه و طريقان مفاسده عليه.

قوله (ان الله تعالى رفيق يحب الرفق)؛ (١) ثبت اطلاق الرفيق على الله تعالى من طرق العامة أيضاً روى مسلم عن النبى «ص» أنه قال «الله رفيق يحب الرفق، ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» قال القرطبي: الرفيق هو الكثير الرفق والرفق بجيء بمعنى التسهيل وهو ضد العنف والتشديد والتعصيب وبمعنى الازفاق وهو اعطاء ما يرتفق به وبمعنى التأني وعدم العجلة وصحت نسبة هذه المعانى الى الله سبحانه لانه المسهل والمعطى وغير المعجل فى عقوبة العصاة . اقول للرفق معنى آخر يصح له تعالى أيضاً وهو احكام العمل، قال فى المصباح رفقت العمل من باب قتل أحكمته ومعنى يحب الرفق انه يأمر به ويحض عليه ويريد صدوره منهم ويشيهم له ولما أشار اجمالاً الى أنه تعالى رفيق أشار الى بعض جزئيات رفقته.

(فقال فمن رفق به عباده تسليله اضعافهم) السل والتسليل اخراج الشيء برفق تقول

(١) قوله «ان الله تعالى رفيق يحب الرفق» يدل على أن ملاك حسن الاخلاق وفضاء الملوكات وجود مثلها أو ما يناسبها فى صفات الله تعالى مثلاً الله كريم يحب الكرم فالكرم من الملكات الفاضلة . وحليم يحب الحلم، والجود حسن لان الله جواد، والسخاء حسنة وان لم يوصف الله تعالى بالسخاء لكن وصف بما يناسبها والشجاعة حسنة ولا يقال له تعالى شجاع لكن يتصف بعدم الخوف وهذا معنى ما قيل تخلقوا باخلاق الله تعالى وبالجمله هو الموجود الكامل الجامع لجميع الكمالات المنزه من جميع النقائص، وتحصيل كل كمال تشبه بالخالق تعالى وما يسلب عنه الجسمية والمحسوسية والمكان والزمان والتركيب و أمثال ذلك من صفات النقص ويجب الترفع عنها على الانسان بقدر استطاعته وهو معنى التقرب الى الله وجعله غاية للعبادات.(ش)

يدعهم على الأمر يريد إزالته عنهم عنه رفقا بهم لكيلا يلقي عليهم عرى الايمان و
مناقلته جملة واحدة فيضعفوا فإذا أراد ذلك نسخ الأمر بالآخر فصار منسوخاً.

سلكت السيف اذا أخرجه من غده، والضنن الحقد والعداوة والبغضاء، تقول ضنن صدره
ضنناً من باب تب أي حقد، والاسم الضنن والجمع الاضنان مثل حمل وأحمال، ولعل المراد
بتسليها اخراجها بالرفق والتدريج عن قلوبهم و توفيقهم على دفعها باستعمال أسبابه و عدم
تكليفهم به دفعة فان دفعها دفعة صعب عليهم.

(و مضادتهم لهوهم و قلوبهم) (١) بين الاهواء النفسانية والاخلاق الرذيلة مثل الطمع و
الحرس والاسف على فوات الدنيا والغضب والغليظ والغرة وغيرها و بين القلوب العاقلة
المقتضية للاخلاق الفاضلة مضادة تريد كل واحدة الغلبة على الاخرى و الله سبحانه لرفقه
بهم أمرهم برفقها و اخراجها على سبيل التدريج لادفعة لثلاث يصعب ذلك عليهم.

(و من رفقه بهم انه يدعهم على الامر يريد ازالته عنهم عنه رفقا بهم لكيلا يلقي عليهم
عرى الايمان و مناقلته جملة واحدة فيضعفوا فاذا اراد ذلك نسخ امر بالآخر فصار منسوخاً)
عروة الكوز اذنه والجمع عرى مثل مدية ومدى و عروة الايمان أحكامه وآثاره و خواصه
على التشبيه بالعروة التي يتمسك بها ويستوثق فان العبد باحكام الايمان يخمله كما أن شارب
الماء يحمل الكوز بعروته، ولعل المراد انه تعالى يعلم ان صلاح العباد في أمرين و انه
لوكلفهم بهما دفعة وفي زمان واحد ثقل ذلك عليهم وضعفوا عن تحملها فمن رفقه بهم أن
يأمرهم بأحدهما و يدعهم عليه حيناً، ثم اذا أراد ازالته عنهم عنه نسخ الامر الاول بالامر
الاخر ليفوزوا بالمصلحتين و هذا وجه آخر للنسخ غير ما هو المعروف من اختصاص
كل أمر بوقت دون آخر والله اعلم .

(١) قوله «مضادتهم لهوهم و قلوبهم» الهوى هو القوة الواهمة وما يتفرع عليهما
كالشهوة والغضب والطيش، والقلب القوة العاقلة وما ينشعب منها كالحلم والرفق والتثبت و
الثؤدة ولم يجعل الواهمة في الانسان الالمصلحته ولو لم يكن الشهوة و حب المنافع لم يطلب
الانسان الطعام والنكاح ولم يتحمل مشقة المكاسب وفسد العالم و خربت البلاد و زال العمران
ولو لم يكن الغضب والتنفّر عن المضار لم يدفع أحد عن عرضه و ماله ونفسه وفسد العالم أيضاً
ولو لم يكن العقل واسترسل الناس في طلب شهواتهم و اتبعوا عواطفهم مطلقاً لم يترتب النرض
المقصود من خلقه الانسان بل كانوا كسائر الحيوانات ونوعاً من أنواعها فرفق الله بهم وجعل
فيهم الهوى والقلب و سلط القلب أى العقل والقوة الناطقة على الهوى أى اللوهم لمصلحة
بالرفق والمداراة ولم ينزع العقل ولا اللوهم عنهم حتى يقهرهم على الخير او الشر رفقا بهم. (ش)

٤- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ عِيسَى، عَنْ ابْنِ مَجْجُوبٍ، عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ وَهَبٍ عَنْ مَعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الرِّفْقُ يُمْنٌ وَالْخَرْقُ شُومٌ.

٥ - عنه ، عن ابن محبوب ، عن عمر وبن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعَنْفِ.**

٦- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: **إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَوْضِعْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ**

قوله (الرفق يمن والخرق شوم (١)) اليمن البركة يقال يمن الرجل على قومه و لقومه بالبناء للمفعول فهو يمينون و يمنه الله يمينه يمناً من باب قتل اذا جعله مباركا، والخرق بالضم والسكون، اسم ضد الرفق يقال خرق خرقاً اذا عمل شيئاً فلم يرفق فيه فهو أخرق و الاشئ خرقاء مثل أحمر و حمراء وقد يفسر الخرق بالجهل لانه ينشأ منه والشوم ضد اليمن ورجل مشوم أى شرير غير مبارك، وانما كان الرفق يمناً لانه منشأ لصحة النظام وسبب للخيرات وكل ذلك مبارك والخرق عكس ذلك فهو غير مبارك.

قوله (و يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف) أى يعطى على الرفق فى الدنيا من الثناء الجميل وفى الآخرة من الثواب الجزيل (٢) ما لا يعطى على العنف الجائز فاذا كان أمر يسوغ الشرع أن يوصل اليه بالرفق والعنف فسلوك طريق الرفق أولى لما يحصل من الثناء على صاحبه وغير ذلك من منافع التى لا تحصى.

قوله (أن الرفق لم يوضع على شيء الا زانه) زانه من باب

(١) «والخرق شوم» الخرق أيضاً طيش و غضب و تسرع الى الشر وهى من لوازم القوة الواهمة و ادراك مصاديق الممانى الجزئية وهى جسمانية بدليل أن غير العاقل يسترسل فيما يقتضيه هذه الحالات قهراً جبراً وقلنا أن الجسمانيات تترتب على أسبابها قهراً و لو كان العقل أيضاً جسمانياً كان تترتب مقتضاه أيضاً قهرياً. (ش)

(٢) قوله «وفى الآخرة من الثواب الجزيل» أصل الرفق ملكة تبقى مع بقاء النفس وهكذا كل ملكة لا يتوقف على آلة جسمانية مثلاً ملكة الكتابة والنطق باليد واللسان لا تبقى عند زوال اليد واللسان وأما ملكة الايمان والتقوى من صفات النفس لا باعتبار تعلقها فتبقى معها لعدم توقفها على الآلات البدنية وسيجىء ان شاء الله اثبات بقاء النفس المجردة بملكاتها فى موضع ألبق. (ش)

ولانزع من شيء إلا شانه.

٧ - علي، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن أبي المقدام، رفعه إلى النبي ﷺ قال: إن في الرفق الزيادة والبركة و من يحرم الرفق يحرم الخير.

٨ - عنه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير.

٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن علي بن المعلّى، عن إسماعيل بن يسار، عن أحمد بن زياد بن أرقم الكوفي، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق فقد وسع الله عليهم في الرزق، والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال، و الرفق لا يعجز عنه شيء و التبذير لا يبقى معه شيء، إن الله عزّ وجلّ رفيق يحب الرفق.

١٠ - علي بن إبراهيم رفعه، عن صالح بن عقبة، عن هشام بن أحمر، عن أبي -

سار وزينه بمعنى والاسم الزينة والزين نقيض الشين وشانه من باب باع شيئاً عابه، و هذا الحديث رواه مسلم بعينه عنه و هو متفق عليه بين الامة.

قوله (أن في الرفق الزيادة والبركة) أي زيادة الرزق والبركة فيه أو زيادة الخير لكونه ذرية الى منافع الدنيا والاخرة ومستلزماً للخصال المرضية والكمالات السنية بخلاف الخرق فانه مع كونه نقصاً في ذاته وتاباً للجهالات جالب للشرور ومانع من الخيرات.

قوله (أيما أهل بيت أعطوا حظهم من الرفق) أي رفق بعضهم ببعض أو رفقهم بخلق الله (فقد وسع الله عليهم في الرزق) لان الرفق أشد جاذب له وسبب لرفقه تعالى بهم في ايصاله و تسهيل طرقه. وفيه ترغيب في اكتساب الرفق كما أن قوله (والرفق في تقدير المعيشة) أي التوسط بين التقدير والتبذير (خير من السعة في المال) بلا تقدير المعيشة ترغيب في اختيار التوسط في المعيشة وهي مكسب الانسان الذي يعيش به وأشار الى وجه ذلك بقوله (والرفق لا يعجز عنه شيء) أي الرفق في تقدير المعيشة لا يضر ولا يقصر عنه شيء من المال لان القليل من المال يكفي مع التقدير والقدر الضروري قد ضمنه العدل الحكيم ولا بد من حصوله (والتبذير لا يبقى معه شيء) من المال كما هو المشاهد المجرب، ثم حث على الرفق مطلقاً أو على الرفق في تقدير المعيشة بقوله (ان الله عز وجل رفيق يحب الرفق) لانه أقوى سبب لبقاء نظام الكل والجزء المطلوب عقلاً و شرعاً .

الحسن عليه السلام قال : قال لي - و جرى بيني وبين رجل من القوم كلامٌ فقال لي - :
ارفق بهم فإن كفر أحدهم في غضبه ولاخير فيمن كان كفره في غضبه.

١١- عدةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: الرِّفْق نصف العيش.

١٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله يحب الرِّفْق ويعين عليه، فإذا ركبتم الدواب العجف فأنزلوها منازلها، فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عنها وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها.

١٣- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: لو كان الرِّفْق خلقاً يرى ما كان مما خلق الله شيء أحسن منه.

١٤- أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن -

قوله (فإن كفر أحدهم في غضبه) الغضب كثيراً ما يفيض إلى الكفر بمعنى الارتداد و الجحود وأما الكفر بمعنى ترك الأمور به فهو لازم له قطعاً .

قوله (الرفق نصف العيش) العيش الطيب يحصل بالكفاف والرفق الموجب للتودد و التألف فالرفق نصف العيش خصوصاً مع الخدمة والمبيد والاهل، ومن الرفق بهم أن يصفح عن زلاتهم وأن يكلفهم دون طاقتهم وإن يطعمهم ويلبسهم ما يطعمه ويلبسه .

قوله (فإذا ركبتم الدواب العجف) الفرس الأعرج الضعيف المهزول والاشي المجفاء وتجمع على عجف كصماء على صم وعلى عجاف بالكسر على غير قياس لأن أفضل فعلاء لا يجمع على فعال، وإنما خص العجف بالذكر لأن رعاية حالها أهم والأفالحكم- وهو قوله (فأنزلوها منازلها) أي منازلها اللائقة بحالها من حيث الماء والكلاء- غير مختص بها لجرىانه في غير المهزولة أيضاً (فإن كانت الأرض مجدبة فانجوا عنها) أجذب الأرض وجدها مجدبة لأعشب فيها ولاكلاء من الجذب وهو القحط، ونجا ينجو بالجيم إذا أسرع في السير ونجا من الأمر إذا خلاص وأنجاه غيره. وفي طرق العامة عنه «و» وإذا سافرت في الجذب فاستنجوا أي أسرعوا في السير لتخلصوا منه. وفي رواية أخرى لهم «فانجوا» كما في ما نحن فيه (وإن كانت مخصبة فأنزلوها منازلها) الخصب بالكسر النماء والبركة خلاف الجذب وهو اسم من أخصب المكان بالالف فهو مخصب وأخصب الله الموضع إذا أنبت فيه العشب والكلاء.

ميمون، عمن حدّثه، عن أحدهما عليه السلام قال: إن الله رفيق يحب الرفق ومن رفقه بكم تسليلاً أضغانكم ومضادةً لقلوبكم وإنّه يريد تحويل العبد عن الأمر فيتركه عليه حتى يحوّلّه بالناسخ كراهية تثاقل الحقّ عليه.

١٥- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما اصطحب اثنين إلا كان أعظمهما أجراً وأحبّهما إلى الله عزّ وجلّ أرفقهما بصاحبه.

١٦- أبو عليّ الأشعري. عن محمد بن حسان، عن الحسن بن الحسين، عن الفضيل ابن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس.

(باب التواضع)

١- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أرسل النجاشيّ إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب وعليه خلقان الثياب قال عليه السلام: فقال جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال، فلمّا رأى ما بنا وتغيّر وجوهنا قال: الحمد

قوله (و من رفقه تسليلاً أضغانكم و مضادة لقلوبكم) لعل المراد بمضادة القلوب ما يضاد الحكمة والاخلاق الفاضلة. و بالرفق في تسليتها الأمر بازالتها تدريجاً بالحكمة العملية والاداب الشرعية لادفعة فان ازالتها دفعة صعب والله سبحانه لرفقه بعباده لم يكلفهم بها. **قوله** (و انه ليريد تحويل العبد عن الامر فيتركه عليه حتى يحوله بالناسخ كراهية تثاقل الحق عليه) لعل الكراهية علة لتحويله بالناسخ والحق الامر المنسوخ ووجه التثاقل ان النفس ينقل عليها الامر المسكور و تنشط بالامر الجديد، او علة لتحويله بالناسخ دون جمعه معه مع ان في كلا الامرين صلاح العبد الا ان الرفق يقتضى النسخ لثلاث يتثاقل الحق عليه. والله اعلم.

قوله (من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس) لان رفقه بهم يوجب ميل القلوب اليه والتألف والتودد بينهم وله مدخل عظيم لنيل المقصود منهم.

قوله (قال ارسل النجاشي) النجاشي ملك الحبشة مخفف عند الاكثر (و عليه الخلقان الثوب) خلق الثوب بالضم اذا بلى وهو خلق بفتحين والجمع خلقان وفي بعض النسخ والثياب، والاضافة من باب جرد قطيعة (فاشفقنا منه) أى خفنا يقال اشفق منه اذا خاف و اشفق عليه اذا

لله الذي نصر محمداً وأقرّ عينه ، ألا أبشركم ؟ فقلت : بلى أيها الملك ، فقال : إنه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني هناك فأخبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيّه محمداً ﷺ وأهلك عدوه وأسر فلان وفلان والتقوا بوادي قال له : بدر كثير الاراك لكأنني أنظر إليه حيث كنت أرعى لسيدي هناك وهو رجل من بني ضمرة فقال له جعفر : أيها الملك فمالي أراك جالساً على التراب و عليك هذه الخلجان ؟ فقال له : يا جعفر إنما نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام أن من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عند ما يحدث لهم من نعمة فلما أحدث الله عز وجل لي نعمة بمحمد ﷺ أحدثت لله هذا التواضع فلما بلغ النبي ﷺ قال لأصحابه : إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم الله ، وإن التواضع يزيد صاحبه رفعة ، فتواضعوا يرفعكم الله ، وإن العفو يزيد صاحبه عزاً ، فاعفوا يعزكم الله .

عطف عليه (عين من عيوني) العين الديدبان و الجاسوس (التقوا بواد يقال له بدر كثير الاراك) بدر موضع بين مكة والمدينة و هو الى المدينة أقرب ، و يقال هو منها على ثمانية وعشرين فرسخاً ، وعن الشعبي انه اسم بئر هناك قال و سميت بدرأ لان الماء كان لرجل من جهينة اسمه بدر . و الاراك شجر يستاك بقصبانه ، الواحدة الاراكة و يقال هي شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والاغصان خوارة العود ولها ثمر في عناقيد يسمى البرير يملأ العنقود الكف (لكاني انظر اليه حيث كنت ارعى لسيدى هناك) أي لكانى حاضر هناك انظر اليه و حيث تعليل لكانى أنظر اليه (أن من حق الله على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عند ما يحدث لهم من نعمة) كما ينبغي التواضع لله وهو اظهار الخشوع والخضوع والذل والافتقار عند ملاحظة عظيمته وجلاله كذلك ينبغي التواضع له عند التشرف بنعمة من نعمه الدنيوية والاخرية جسمانية كانت أوروحانية والاول أفضل من الثاني لانه تعالى استحق الاول بالذات والثاني بالغير . (ان الصدقة تزيد صاحبها كثرة) أي كثرة أموال وأعان في الدنيا وكثرة الاجر في الآخرة ، و من ثم قيل الصدقة ثمن نعيم الجنان واجر خدم الخلد من الولدان (وان التواضع يزيد صاحبه رفعة) أي التواضع لله وللمؤمنين يوجب رفع قدر صاحبه في الدنيا لميل القلوب الى محبته وتعظيمه وتوقيره وشنل الاسنة بحسن ذكره و ثناءه وتشهيره في الآخرة بملو المرتبة و الاجر الجميل وسمو المنزلة و الثواب الجزيل (و ان العفو يزيد صاحبه عزاً) لان من عرف بالعفو ساد و

٢- علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبر وضعاه.

٣- ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أفطر رسول الله ﷺ عشيّة خميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولي الأنصاري بعس مخيض بعسل فلما وضعه علي فيه نحاها، ثم قال: شرابان يكتفي بأحدهما من صاحبه، لأشربه ولا أحرّمه ولكن أتواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر خفضه الله ومن اقتصد في معيشته رزقه الله ومن بذّر حرمه الله ومن أكثر ذكرا الموت أحبّه الله.

٤- الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن داود الحمّار، عن أبي عبدالله عليه السلام، مثله. وقال: من أكثر ذكر الله أظله الله في جنّته.

عظم و عز في الدنيا والاخرة. وقد روى نظيره من طرق العامة عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بغفوا لعزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».

قوله (فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبر وضعاه) دخل في التواضع للامتنال بأمره ونواهيه وآدابه وأخلاقه والخشوع له عند ملاحظة عظّمته وإظهار ذل النفس والعجز عند مشاهدته، ولعل المراد برفعهما ووضعها الدعاء بالرفع والوضع أو اعلام سائر الملائكة بأن فلاناً رفيع القدر وفلاناً وضع القدر. أو رفع روح المتواضع ووضع روح المتكبر عند الموت.

قوله (بس مخيض ببسل) أى ممزوج ببسل والبسل بالضم القدح الكبير والجمع عاس ككتاب، والمخيض فعيل بمعنى مفعول من مخضت اللبن مخضاً من باب قتل وفي لغة من أبى ضرب ونفع إذا استخرجت زبد بوضع الماء فيه وتحريكه (لا أشربه ولا حرّمه) دل على أن الاكتفاء بطعام واحد أولى من تناول الأطعمة الكثيرة الممزوجة وغيرها (ومن أكثر ذكر الموت أحبّه الله) لأن ذكر الموت يوجب ترك الدنيا والميل الى الآخرة والقيام بوظائف الطاعات وتطهير الظاهر والباطن عن الاعمال والاخلاق الرذيلة وكل ذلك يثمر محبته تعالى.

قوله (من أكثر ذكر الله أظله الله في جنّته) أى من أكثر ذكر الله باللسان والجنان

٥ - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ ابْنِ فَضَالٍ ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زَرِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَذْكُرُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَخْتِيرُكَ أَنْ تَكُونَ عَبْدًا رَسُولًا مُتَوَاضِعًا أَوْ مُلْكًا رَسُولًا ، قَالَ : فَظَنَرْتُ إِلَى جِبْرِئِيلَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضِعَ . فَقَالَ : عَبْدًا مُتَوَاضِعًا ، رَسُولًا فَقَالَ الرَّسُولُ : مَعَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُكَ مِمَّا عِنْدَ رَبِّكَ شَيْئًا ، قَالَ وَمَعَهُ مَفَاتِيحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ .

٦ - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النُّوفَلِيِّ ، عَنْ السَّكُونِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تَرْضَى بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَأَنْ تَسْلَمَ عَلَى مَنْ تَلْقَى وَ أَنْ تَتْرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كُنْتَ مُحَقًّا وَأَنْ لَا تَحِبَّ أَنْ تَحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى .

عند الطاعة والمعصية والبلية أدخله الله في جنته وأظله بأشجارها أو أوقع عليه ظل رحمته في جنته أو أدخله في كنفه وحمايته فإن الظل قد يكنى به عن الكنف والحماية كما يقال فلان في ظل فلان وأقبل الله عليه حتى كأنه ألقى ظله عليه على سبيل التمثيل والظل يطلق على الإقبال كما يقال أظلك شهر رمضان .

قوله (قال ومعه مفاتيح خزائن الأرض) ضمير قال راجع إلى أبي جعفر «ع» وضمير معه إلى الملك الرسول ، والمفتاح الذي يفتح به المغلاق والمفتاح مثله وجمع الأول مفاتيح ، وجمع الثاني مفاتيح بغير ياء ، ويمكن حمل مفاتيح خزائن الأرض على الحقيقة و على استعارة لطيفة وذلك أن العجز وعدم التمكن والقدرة على استيلاء أهل الأرض بخزائنها لما كان مانعاً من ذلك شبهه بخلق المانع من الدخول في الدار بتناول ما فيها والقدرة والتمكن لما كان رافعا لذلك المانع شبهه بالمفتاح .

قوله (من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس) و إن اقتضى شرفك صدره كما روى ذلك في وصف النبي «ص» (وإن تسلم على من تلقى) أي على كل من تلقى وإن لم يكن من معارفك إلا ما استثنى مثل الكتابي والشابة إلا أن تأمن من نفسك أن يدخل فيها شيء مما منع ذلك فترك السلام عليها راجح لما يأتي في باب التسليم على النساء (وإن تترك المراء وإن كنت محقاً) أي وإن تترك المجادلة والمنازعة مع الخلق والظن في قولهم ولو كانت في الدرس والمسائل العلمية وإن كنت محقاً إلا أن تريد الهداية والارشاد مع لين القول فإنه أقوى في التأثير ، وفي المصباح ماريته إمارته مماراة ومراء جادلته ويقال ماريته أيضاً إذا طعنت في قوله تزييفا للقول وتصغيراً للقايل ولا يكون المراء إلا اعتراضاً بخلاف الجدل فإنه يكون ابتداءً واعتراضاً (وأن لا تحب أن تحمد على التقوى) لأن حب ذلك من آثار العجب والادلال والاعتقاد بخروج النفس عن حد التصغير ، وكل ذلك مذموم مهلك وقد ذكر أمير المؤمنين «ع» في وصف المتقين

٧- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن روه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن ياموسى تدرى لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: يا رب ولم ذاك؟ قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه ياموسى إنني قلبت عبادي ظهراً لبطن، فلم أجد فيهم أحداً أذلّ لي نفساً منك، يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب - أو قال: على الأرض - .

٨- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرّ علي بن الحسين صلوات الله عليهما على المجذمين وهوراكب حماره وهم يتغدّون فدعوه إلى الغداء، فقال: أما إنني لولا أنني صائم لفعلت، فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصنع، وأمر أن يتنوّقوا فيه، ثم دعاهم فتغدّوا عنده

المتواضعين أنهم لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لانفسهم متهمون و من أعمالهم مشفقون، اذا زكى أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسى من غيرى وربى أعلم منى بنفسى اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون واجملنى أفضل مما يظنون اغفر لى ما لا يعلمون، **قوله** (انى قلبت عبادى ظهراً لبطن) فى المصباح قلبته قلباً من باب ضرب حولته عن وجهه و قلبت الرداء حولته و جعلت أعلاه أسفله و قلبت الشئ للاتباع قلباً ايضاً تصفحته فرأيت داخله و باطنه و قلبت الامر ظهر البطن اخبرته.

قوله (مر علي بن الحسين عليهما السلام على المجذمين) وفى بعض النسخ (المجذومين) يقال رجل أجمد ومجذوم ومجذم اذا تهاقت أطرافه بالجذام و هو داء يحدث من غلبة السوداء فيفسد مزاج الاعضاء و ربما انتهى الى ان يأكلها ويأكل ما يوضع فيها والغرض من هذا الحديث هو اظهار تواضعه (ع) الله تعالى كما يفهم من قوله (وهو راكب حماره) أو للخلق المجذومين فكيف غيرهم كما يفهم من قوله فى الآخر (وتغدّى معهم) والتنوّق نيك درنگريستن دركارى و نيكوساختن، أو يقال شئ انيق أى حسن معجب والظاهر انه (ع) أكل معهم فى اثناء واحد و فيه دلالة على جواز مصاحبة المجذوم و معاشرته ومواكلته و يؤيده ما مارواه المصنف فى كتاب الروضة عن أبي عبد الله (ع) قال (ان اعرابياً اتى رسول الله (ص) فقال يا رسول الله انى اصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير وبها جرب فاكره شراءها مخافة ان يعدى ذلك الجرب ابلى و غنى، فقال له رسول الله (ص) يا اعرابى فمن أعدى الاول ثم قال رسول الله (ص) لاعدوى ولا طيرة - الحديث - يعنى لاتجاوز العلة صاحبها الى غيره

تعدى معهم.

٩- عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ،

ومثل هذه الرواية بعينها موجود من طرق العامة أيضاً وهو لا ينافي الرواية المشهورة عندنا وعندهم وهي «فر من المجذوم فرارك من الاسد» ف قيل للجمع بينهما أن حديث الفرار ليس للوجوب بل للجواز أو الندب احتياطاً خوف ما يقع في النفس من أمر العدو و السراية و حديث الاكل والمجالسة للدلالة على الجواز سيما اذا لم يوجس في النفس خوف العدو. ومما يؤيد ذلك ما روى من طرق العامة عن جابر أنه (س) أكل مع المجذوم فقال «أكل ثقة بالله و توكلأ عليه» و من طرقهم أيضاً ان امرأة سألت بعض أزواجه «س» عن الفرار من المجذوم فقال كلا والله وقد قال رسول الله «س» لاعدوى، وقد كان لنا مولى أصابه ذلك فكان يأكل في صحافي و يشرب من قداحي و ينام على فراشي . و قال بعض العامة حديث الاكل ناسخ لحديث الفرار، ورده بعضهم بأن الاصل عدم النسخ على أن الحكم بالنسخ يتوقف على العلم بتأخر حديث الاكل و هو غير معلوم وقال بعضهم للجمع ان حديث الفرار على تقدير وجوبه انما كان لخوف أن يقع في العلة بمشية الله فيعتقد ان العدو حق، أقول بقي احتمال آخر لم يذكره أحد و هو تخصيص حديث لاعدوى بحديث الفرار مع حمل الفرار على الوجوب و أكل المعصوم معه لا يبدل على جواز ذلك لغيره لعلنه بأن الله تعالى يحفظه عن تعدى العلة اليه، ثم لو قيل بوجوب الفرار فمنعه من المسجد والاختلاط بالناس والدخول على الحمامات غير بعيد ، و قال عياض : اذا كثر المجذومون فقال الأكثر يؤمرون ان ينفردوا في موضع (١) عن الناس ولا يمتنعون من التصرف في حوائجهم، و قيل لا يلزمهم الانفراد و لم يختلف في القليل أنهم لا يمتنعون ولا يمتنعون من صلوة الجمعة مع الناس

(١) قوله «يؤمرون ان ينفردوا في موضع» هذا طريقة يسلكها أهل هذا الزمان و الجذام مرض لم يهتد الاطباء بعد الى علاجه و ينسبه اطباء عصرنا الى جرثومة يسمونها «دهانسن» و لها قرابة مع جرثومة السل أعادنا الله منها و من غيرها ولما أثبت التجربة سراية كثير من الامراض ووردت أحاديث تدل على السراية تكلفوا لتأويل ماورد في نفيها مثل قوله «س» «لاعدوى» بان ليس المراد من العدو السراية مطلقاً بل نحو منها كان يعتقد الناس في الجاهلية، أو انها العلة الثامة لايجاد المرض بحيث لو تجنب المرضى كان مصوناً ولو لا قاهم ابتلى حتماً و كان هذا سبباً لاهمال المرضى و ترك تمريرهم و رعايتهم و عيادتهم و أما ان اعتقد السراية بمشية الله وتأثيرها في الجملة أن أراد الله فلا محذور فيه ولا يوجب ترك المرضى و اهملهم، لان احتمال الضرر بنجاة الواقع في المهلكة لا يحمل النفوس الخيرة على أن يدعوا المرضى بل يخطرون بأنفسهم لنجاتهم و اعانتهم. (ش)

عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنَّ من التواضع أن يجلس الرَّجُل دون شرفه .

١٠- عنه ، عن ابن فضال ومحسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : نظر أبو عبد الله عليه السلام إلى رجل من أهل المدينة قد اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله ، فلما رآه الرَّجُل استحي منه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اشتريته لعيالك وحملته إليهم أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشتري لعيالي الشيء ثم أحمله إليهم .

١١- عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فيما أوحى الله عزَّ وجلَّ إلي داود عليه السلام يا داود كما أنَّ أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون .

١٢- عنه ، عن أبيه ، عن علي بن الحكم رفعه إلى أبي بصير قال : دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام في السنة التي قبض فيها أبو عبد الله عليه السلام فقلت : جعلت فداك مالك ذهبحت كبشاً ونحر فلان بدنة ؟ فقال : يا أبا محمد إنَّ نوحاً عليه السلام كان في السفينة

و ينعون من غيرها ، ولو تضرر أهل قرية من جذماء يشاركونهم في الماء فان قدروا على أن يستنبطوا ماء لانسفهم فملوا والاستنبط لهم الآخرون أو يقيمون من يسقى لهم والأفهم أحق بنصيبهم .
قوله (أما والله لولا أهل المدينة لأحببت) دل على أن من التواضع قيام الرجل بنفسه على حوائج الأهل والعيال وإن أمكن بغيره وأنه إذا لأمه أهل المدينة بذلك كان الأولى تركه والحوالة على غيره مع الامكان .

قوله (كما إن أقرب الناس من الله المتواضعون) أي المتواضعون لله ولرسوله ولأولي الأمر وللمؤمنين الصالحين ولمن لا يعلم فسقه الموجب لاهانة الدين مع قصد وجهه تعالى فلو تواضع أحد لفرس اشتهاه بهذه الفضيلة أولاً من دنوى كان يتواضع أبناء الدنيا لدنياهم وإن لم يكونوا ظالمين فهو من المرائين ، ومن ثم قال بعض الأكابر من التواضع أن يرى الرجل نفسه أدنى ممن دنياه أقل ليظهر أن الدنيا لا قدر لها عنده وأرفع ممن دنياه أكثر ليظهر أن لا قدر له عنده بسبب كثرة الدنيا والمراد بقوله أرفع ترك التواضع دون التكبر لأن التكبر مذموم مطلقاً ثم الفرق بين المتواضع والمتكبر ظاهر لأن المتواضع في مقام الذل والخشوع والعبودية والتكبر في مقام العلو والعتو والمضادة ومن البين أن قرب أحد المتقابلين بشيء يستلزم بعد الآخر عنه .

و كان فيها ماشاء الله و كانت السفينة مأمورة فطافت بالبيت و هو طواف النساء و خلّى سبيلها نوح عليه السلام، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى الجبال أنّي واضع سفينة نوح عبدي على جبل منكنّ، فتناولت و شمخت و تواضع الجوديّ و هو جبل عندكم فضربت

قوله (فطافت بالبيت وهو طواف النساء) ذكر أولاً طواف البيت و ذكر آخره الجزء الأخير منه للدلالة على أنها أتت بجميع الافعال حتى الجزء الأخير. (فتناولت و شمخت) تناولت غلبه كردن بر يكديگر بدرازی، والشموخ بلند كردن و تكبر كردن و فعله من باب منع و الجبل الشامخ المرتفع، ومنه قيل شمع بأنفه اذا تكبر و تعظم و ذلك لظن كل واحد من تلك الجبال نظراً إلى عظمة حجمه و زيادة عرضه و طول مقداره أنه ذلك الجبل الموعود.

(و تواضع الجودي) نظراً إلى صغر حجمه و قلة عرضه و قصر مقداره و قطع الطمع من أن يكون هو ذلك الجبل الموعود مع وجود الجبال الشامخات. قيل هو جبل صغير كان في نجف أمير المؤمنين ع و قال صاحب القاموس هو جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح ع وفيه دلالة على أن للجبال نفوساً (١) والحمل على نحو من التخيل و نوع من التمثيل، أو على أنه

(١) قوله (على أن للجبال نفوساً) الذي هدى الناس إلى وجود النفوس ودعاهم إلى القول به في النبات والحيوان مشاهدة أمور فيها لا يمكن أن ينسب إلى الطبيعة أي الصورة النوعية التي وجدوا مثلها في الجمادات لعدم كونها على نهج واحد فالشجر ينمو ويتفرع من أصله الأغصان والأوراق وفي كل واحد عروق كثيرة دقيقة و غليظة وله خشب و جلد و أزهار و ثمار وبالجملة له آلات مختلفة متشعبة لاعتلى نهج واحد لأفعال و وظائف مختلفة متجهة إلى مقصد واحد هو مصلحة الجملة والجمادات يترتب عليها آثار على نهج واحد ولوض جماد إلى جماد لم يتوجه إلى مقصد واحد في آثارها ولم يعمل كل لمصلحة الآخر كما نرى في أعضاء النبات وآلاتها، بل يعمل كل لمصلحة أفراد آخر كالات التناسل في الزهر والبذر لحفظ النوع قالوا فيوجد في النبات شيء هو مبدء الأمور لا يوجد مثلها في الجماد وسموه نفساً وكذلك الحيوان والإنسان، وأما الأفلاك فأروا فيها حركة مستديرة وإن لم يروا فيها ما في النبات والحيوان من الآلات المختلفة فأنبتوا لها أيضاً نفوساً إذ لا يمكن نسبة حركة مستديرة إلى طبيعة جمادية مثل من يرى رحي يدور بنفسه من غير أن يرى له مديراً من ماء وهواء وغيرهما ينسب دورانه قهراً إلى جن أو ملك أي إلى موجود حتى غائب له إرادة، وأما الجبال فلم يروا فيها ما يستدل به على وجود النفس إذا رآوها كساير الجمادات. ولكن عدم الآثار والشواهد لا يدل على عدم النفس. وإنما الدلالة في الوجود فقط، مثلاً وجود الدخان دليل وجود النار أم عدم الدخان فلا يدل*

السفينة بجؤ جوؤها الجبل ، قال : فقال نوح عليه السلام عند ذلك : يا ماري اتقن ، وهو بالسريانية [يا] رب أصلح ، قال : فظننت أن أبا الحسن عليه السلام عرض بنفسه .
 ١٣ - عنه ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال : التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تُعطاه .

وفي حديث آخر قال : قلت : ما حدُّ التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ فقال : التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم . لا

تعالى أوجد فيها نفوساً مدركة حين الخطاب بعيد على ان الثاني لا ينافي القول بوجود النفوس لها والله اعلم ، (ف ضربت السفينة بجؤ جوؤها الجبل) «اللام» في الجبل للهمد اشارة الى الجبل الذي هو الجودي . والجؤ جوُّ كهدهد الصدر (قال فظننت أن أبا الحسن «ع» عرض بنفسه) التعريض توجيه كلام الى جانب و ارادة جانب آخر تقول عرضت له وبه اذا قلت قولا و أنت تعنيه فكأنك أشرت به الى جانب و تريد جانباً آخر لم تذكره فالتعريض خلاف التصريح وهو «ع» أشار الى تواضع الجودي ، وما بلغه من تواضعه و أراد به تواضع نفسه المقدسة باحتقارها في ذبح الشاة فان في ذبحها من اظهار المعجز والافتقار ما ليس في ذبح البدنة .

قوله (قال التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه) أى تحب لهم ما تحب لنفسك و تكره لهم ما تكره لنفسك وتجعل نفسك ميزاناً بينك وبين غيرك فتريد لغيرك كل ما تريد لنفسك من الخيرات الدنيوية والاخرية ولا تريد لغيرك كل ما لا تريد لنفسك من القبائح والشرور وذلك من أعظم أفراد التواضع وذل النفس وصرفها عن هواها .

قوله (فقال التواضع درجات) التواضع لله وللخلق درجات باعتبار كمال النفس و نقصها وتوسطها فمنها أن يعرف المرء قدر نفسه بالنسبة الى ربه وخالقه ورازقه و مدبره

﴿على عدم النار، وعدم مشاهدة آثار النفس في الجبال لا يدل على عدم وجود وجود حي مدبر للجبال نظير تدبير نفس الشجر للشجر. نعم يمكن ان يضابق في اطلاق اسم النفس عليه ولكنه أمر اصلاحي أولنوى يمكن أن يتخلص عنه بان يسمى شيئاً آخر حتى لا يكون غلطاً لغوياً و العدة اثبات وجود مدبر قاهر حي مرید لتدبير كل شيء، واصطلح الحكماء على أن يسموا مثله عقلاً ولعل الملائكة الموكلين بالجبال والرياح والامطار والرعد والبرق وغيرها على ما أشير اليه فى قوله تعالى «و المدبرات أمراً» هذه الموجودات الحية العاقلة المدبرة المسماة بالمعقول والله اعلم بالحقيقة والغرض رفع الاستبعاد عن كلام الشارح واثباته النفس للجبال. (ش)

يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كظم الغيظ عاف عن الناس، والله يحب المحسنين.

(باب)

(الحب في الله والبغض في الله)

١- عدته من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله فهو ممن كمل إيمانه.

٢- ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله.

فيقيمها في مقام طاعته وبيدها عن مقام معصيته ويذكره في جميع الحالات بقلب سليم ذليل نقي منقاد، راضياً بجميع ما فعله فيه من البلاء والالاء والنسبة إلى الخلق يجعلها ميزاناً بينه وبينهم فلا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل ما يؤتى إليه فإن رأى سيئة منهم بالنسبة إليه دفعها بالحسنة وهي العفو أو الاحسان والنسبة إلى الرب بالموعظة البالغة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المقرر.

قوله (من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله فهو ممن كمل إيمانه) حث على محبة الاختيار وبغض الاشرار واعطاء المستحق من المال المكتسب من طريق الحلال، والاختيار منهم من تقدست أنفسهم بالطهارة الأصلية والنزاهة الخلقية عن الملكات الردية وهم الانبياء والاصياء عليهم السلام ومنهم من يطهر نفوسهم عنها بالعلم بقبحها والوعيدات الالهية وهم التابعون لهم بالعلم والعمل ومحبة هؤلاء من توابع العلم والمعرفة ومحبة تعالى وكمال الايمان والمحبة من أولياء الله ومن ادعى المحبة بدون علم ومعرفة فهو جاهل مغرور يكذبهما روى وما اتخذ الله ولياً جاهلاً وينبغي لمن أبغض في الله أن يجتنب عن الغيبة كما صرح به الشهيد الثاني رحمه الله حيث قال ان البغض في الله قد يؤدي إلى الغيبة وهو حرام وذلك بأن يبغض على منكر قارفه انسان فيظهر بغضه ويذكر اسمه على غير وجه النهي وكان الواجب أن يظهر بغضه عليه على ذلك الوجه وهذا مما يقع فيه الخواص أيضاً فانهم يظنون أن البغض اذا كان الله كان حسناً كيف كان ، وليس كذلك.

٣- ابن محبوب، عن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول صاحب الطاق ، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: ودُّ المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله و منع في الله فهو من أصفياء الله.

٤- الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول:

قوله (قال من اوثق عرى الايمان) المروة عروة الكوز ونحوه و المراد بها هنا الاحكام والاخلاق والاداب اللازمة للإيمان على سبيل المكنية والتخييلة أى كل عروة يتمسك بهامتمسك رجاء نجاته من مهلكة أو ظفر بفضيلة ونعمة ومنزلة فأوثقها الحب في الله والبغض في الله والاعطاء في الله والمنع في الله لان من تمسك بها تكامل ايمانه واستقام لسانه و استقر جنانه وبه يتحقق التودد والتآلف بين المؤمنين ويتم تكامل نظام الدنيا والدين، وأما الحب لاجل المنفعة والاحسان فهو وان كان في غاية النقص لتعلقه بالأخيار والإشراق و لكونه سريع الزوال و سقوط رتبته عن الحب في الله بهذا الاعتبار لكنه مستحسن عقلا ومطلوب شرعاً لان له مدخلا أيضاً في تحقيق التآلف والتقدم.

قوله (ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الايمان) وددته اوده من باب تعب ودأ بفتح الواو وضما أحببته والاسم المودة. فسرت الشعبة بالخصلة وأصلها الطائفة والقطعة من الشيء وفي المصباح انشعبت أغصان الشجرة تفرعت عن أصلها و تفرقت ويقال هذه المسئلة كثيرة الشعب أى التفاريع، والشعبة من الشجرة الفص المتفرع منها والجمع الشعب مثل غرف والشعبة من الشيء الطائفة منه والشعب بالكسر الطريق وقيل الطريق في الجبل. وفي الفائق الشعبة من الشيء ما تشعب منه أى تفرع كفص الشجرة وشعب الجبل ما تفرق من رؤسها وعندى شعبة من كذا أى طائفة منه. اذ اعرفت هذا فنقول للإيمان شعب كثيرة كالصلاة والزكاة والصوم والعقائد العقلية الى غير ذلك من الاعمال والاخلاق والاداب الشرعية ومن أعظم ذلك ود المؤمن للمؤمن لحسن صورته الظاهرة بالاعمال الشرعية وصورته الباطنة بالاخلاق المرضية وكلما كانت تلك الصور أحسن وأتم وجب أن يكون المودة أكمل وأعظم ولذلك وجب أن يكون المحبة للرسول وأئمة الدين والأوصياء الراشدين صلوات الله عليهم أجمعين في غاية الكمال ومن لوازم محبتهم متابعة أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم وقوانينهم بقدر الامكان ثم بعد ذلك المحبة لآخوان الدين وخلص المؤمنين والعلماء والمتعلمين ومن آثارهم رعاية حالهم

إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور ، قد أضاء نور وجوههم ، ونور أجسادهم و نور منابرهم كل شيء حتى يعرفوا به ، فيقال : هؤلاء المتحابون في الله .

٥ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحب والبغض ، أمن الإيمان هو ؟ فقال : وهل الإيمان إلا الحب والبغض ؟ ، ثم تلا هذه الآية « حبب إليكم الإيمان

وتنفذ أحوالهم و اصلاح بالهم وقضاء حوائجهم والاهتمام بامورهم ومن ادعى المحبة وليست له هذه الآثار فهو معدود من المنافقين والاشرار .

قوله (على منابر من نور) النور الضوء وهو خلاف الظلمة والظاهر أن المراد بالمنابر معناها المعروف (١) و يحتمل أن يراد بها الدرجات العالية لانها كالمنابر بالنسبة الى الدرجات السافلة وأن المراد بالنور الحقيقة اذ التحاب من الاعمال الصالحة وهى على تفاوت مراتبها نور يوم القيامة و قوله (حتى يعرفوا) غاية لكونهم على منابر وضاءة نور وجوههم .
قوله (قال سألت أبا عبد الله ع) عن الحب والبغض أمن الإيمان هو) أى عن حب على ع) وبغض عدوه ، أو عن حب المؤمنين وبغض عدوهم ، أو عن حب الخير والطاعة و بغض الشر والمعصية . والحصص فى قوله (وهل الإيمان إلا الحب والبغض) للمبالغة لان الإيمان بالشئ لا يتحقق بدون حب ذلك الشئ وبغض ضده و لعل المراد بالإيمان فى الآية على الاحتمال الاول على ع) أو الإيمان به . وبالكفر والفسوق و العصيان الثلاثة الفاصون للخلافة ، أو المراد بالكفر الانكار و الجحود ظاهراً و باطناً و بالفسوق الانكار باطناً فقط و بالعصيان ترك مقابلة السنة و عدم الامتثال بالوامر والنواهي مع احتمال أن يراد بالإيمان الإيمان

(١) قوله والمنابر معناها المعروف، ان قيل كيف يتعلل تشكيل النور فى شكل مدرج

وكيف يمكن أن يحبس جسم على نور ولا يسقط؟ قلنا هذا سؤال راجع الى عالم آخر وهو عالم القيامة ولا يقاس أحكام ذلك العالم على عالمنا هذا ولا يجب أن يثبت جميع أحكام الدنيا على الآخرة فلعل النور فى ذلك العالم يتشكل كما أن العمل يتجسم والنية يتصور ويحشر الناس على صورياتهم و لعل أجسام الآخرة لا يسقط و يتمكن على النور لانها ليست ثقيلة ، و انما يضل الناس بقياس عالم على عالم و اثبات أحكام الدنيا على جميع العوالم ولو بنينا على ذلك لزم والعباد بالله انكار أكثر الروايات والاخبار الواردة فى تفاصيل المعاد فانها لا تنطبق على أجسام عالما هذا ولا يقدم عليه مسلم و أما تأويل المنبر بالدرجات المعنوية فلا ينافى ذلك. (ش)

و زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسق والعصيان وأولئك هم الرّاشدون».

٦ - عدّةٌ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن عليّ بن يحيى - فيما أعلم - عن عمرو بن مدرك الطائي ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ لأصحابه : أيُّ عُرَى الايمان أوثق ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم ، وقال بعضهم : الصلاة ، وقال بعضهم : الزكاة وقال بعضهم : الصيام . وقال بعضهم : الحجّ والعمرة ، وقال بعضهم : الجهاد ، فقال رسول الله ﷺ : لكلّ ما قلتم فضلٌ وليس به ولكن أوثق عُرَى الايمان الحبُّ في الله والبغض في الله و

بالله و برسوله و حججه عليهم السلام.

قوله (فقال رسول الله «ص» لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن أوثق عُرَى الايمان الحب في الله) الاعمال الظاهرة بمنزلة الصورة والاعمال القلبية بمنزلة الروح ونظر الصحابة تعلق بحسن الصورة وكمالها ونظر النبي «ص» تعلق بحسن الروح وكمالها ولاشك في أن الحب في الله والبغض في الله والتولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله من صفات القلب (١) و أصل الايمان وأوثق عراه ومنشاء جميع الخيرات والكمالات وبه يتحقق العروج (٢) الى مقام

(١) قوله « من صفات القلب» القلب في اصطلاح كثير من علماء الاخلاق هو النفس الناطقة و صفات انسان و ملكاته بما هو انسان تنقسم الى ما هي له باعتبار أعضائه وجوارحه الجسمانية و ليست هي من الكمالات للنفس الناطقة التي توجب سعادتها في الآخرة وبعبارة أخرى ليست من صفات القلب ، والى ما هي لها مع قطع النظر عن هذه الآلات وهي التي تبقى وتوجب سعادتها و بهم علماء الاخلاق ان ينظروا في ذلك ويميزوا بينهما بعلامات حتى لا يصرّفوا عمرهم في تربية صفات وتكميل ملكات لاتنفيد في الآخرة شيئاً وهذه العلامات اما شرعية و هي ماورد من أهل بيت العصمة عليهم السلام في المنجيات والمهلكات و أما عقلية اهتدى الناس اليها بعقلهم العملي على ما هو مذهبا من اثبات الحسن والقبح العقليين وينطبق الشرع و العقل في ذلك. (ش)

(٢) قوله « به يتحقق العروج» الايمان أصله اعتقاد و تصديق و لكن لا يمكن انفكاك التصديق بالحقائق والاعتقاد بها عن بهجة للنفس واستحسان لها ولعل معنى الحب و البغض على ما يتبادر الى ذهن العامة حالة جسمانية مادية توجب ضربان القلب وشحوب اللون و اختلاط الذهن و أمثال ذلك و لذلك التزموا بكون اطلاقهما على الله مجازاً كقوله تعالى «ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» ولكن المراد هنا مطلق البهجة الذي لا يتوقف على هذه*

توالي أولياء الله والتبرّي من أعداء الله.

- ٧- عنه ، عن محمد بن علي ، عن عمر بن جبلة الأحمسي ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجدة خضراء ، في ظل عرشه عن يمينه - وكلنا يديه يمين - وجوهم أشدّ بياضاً وأضوء من الشمس الطالعة ، يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرّب وكلّ نبي مرسل ، يقول الناس : من هؤلاء؟ فيقال : هؤلاء المتحابون في الله.
- ٨- عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة

القرب لان الموصوف به لا يترك شيئاً من الخير غالباً لتلايق فيما يفر منه وبينه ، وبالجملة الاعمال القلبية هي المصححة للاعمال الظاهرة (١) والاعمال الظاهرة امارات ظنية على كمال فاعلها ومن ثم ورد في الروايات أن الثواب والعقاب على قدر العقول لا على الاعمال الظاهرة فلا ينبغي الغلو في تعظيم من حسنت أعماله الظاهرة اذ لعل الله تعالى يعلم من قلبه وصفاً مذموماً لاتصح معه تلك الاعمال ولا في تحقير من ضعف فيه بعض تلك الاعمال اذ لعل الله تعالى يعلم من قلبه وصفاً محموداً يغفر له بسببه.

قوله (في ظل عرشه عن يمينه وكلنا يديه يمين) ظاهره أن له عرشاً جسمانياً و ان أشرف طرفيه يمين والاخر يسار يستقر في الاول أفضل الخلايق وفي الاخر أدونهم فضلاً و كلا الطرفين يمين مبارك يأمن من استقر فيها ولا بعده كما أن له بيتاً والاضافة للتشريف و التعظيم ويحتمل أن يراد به الرحمة ولها أفراد متفاوتة فاقواها يمين وأدونها يسار وكلاهما مبارك ينجو من أهوال القيامة ومثل هذا الحديث رواه العامة عن النبي «ص» وقال عياض ظاهره أنه سبحانه يظلمهم حقيقة من حر الشمس ووهج الموقف و أنفاس الخلايق وهو تأويل أكثرهم قال بعضهم هو كناية عن كنهم وجعلهم في كنفه و ستره ، ومنه قولهم السلطان ظل الله وقولهم

﴿التغيرات الجسمية فانها نواقص لاتناسب أجسام الآخرة ولا يطرئ عليها شيء منها ، و أما أصل البهجة وهي الحب الحقيقي فتبقى للمؤمن مع اعتقاده الحق. (ش)

(١) قوله «هي المصححة للاعمال الظاهرة» ولكن من الاسف أن كثيراً من الناس تركوا الاهم واشتغلوا بالمهم واعتمدوا على الامارات الظنية وتركوا الحقائق اليقينية مثل من يعنى في طلب العلم بتحصيل ورقة تدل على مقامه في العلم لا على العلم نفسه فربما تكون في يده من ليس له من العلم نصيب وربما لا يكون في يد العالم ورقة تصدق علمه ، كذلك الاعمال الظاهرة امارات ظنية على كمال نفساني ربما تتخلف. والعلم المتعلق بالاخلاق أشرف العلوم العملية. (ش)

الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : إذا جمع الله عز وجل الأولين و الآخرين قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول : أين المتحابون في الله ، قال : فيقوم عنق من الناس فيقال لهم : اذهبوا إلى الجنة بغير حساب ، قال : فتلقاهم الملائكة فيقولون : إلى أين؟ فيقولون : إلى الجنة بغير حساب ، قال : فيقولون : فأي ضرب أنتم من الناس؟ فيقولون : نحن المتحابون في الله ، قال : فيقولون : و أي شيء كانت أعمالكم؟ قالوا : كنا نحب في الله و نبغض في الله قال : فيقولون : نعم أجر العاملين.

٩- عنه ، عن علي بن حسان ، عن ذكره ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث من علامات المؤمن : علمه بالله و من يحب و من يبغض .

١٠- علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم و حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الرجل ليحبكم و ما يعرف ما أنتم

فلان في ظل فلان أي في كنفه وعزته ، و يمكن أن يكون الظل هنا كناية عن التمتع والراحة من قولهم عيش ظليل (يغبطهم بمنزلتهم كل ملك مقرب وكل نبي مرسل) الغبطة حسن الحال وهي اسم من غبطته غبطاً من باب ضرب اذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن تريد زواله عنه لما أعجبك منه و عظم عندك وهذا جائز فانه ليس بحسد فاذا تمنيت زواله فهو الحسد و غبط الرسول ذلك لا يوجب أن يكون منزله دون منزلهم فان ذا المنزل الشريف قد يعجبه منزل آخر دون منزله في الشرافة .

قوله (قام مناد فنادى يسمع الناس فيقول أين المتحابون في الله قال فيقوم عنق من الناس) العنق الجماعة والظاهر أن المنادى غيره تعالى ويفهم من طريق العامة أن المنادى هو الله سبحانه روى مسلم عن النبي «ص» قال : «ان الله جل وعلا يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي» وقوله بجلالي أي بسبب تعظيم حتى وطاعتي و طلب رضاي لا لغير آخر دينوي وهذا النداء نداء تنويه و اكرام .

قوله (ثلاث من علامات المؤمن علمه بالله و من يحب و من يبغض) أي علمه بمن ينبغي أن يحبه و من ينبغي أن يبغضه فان المؤمن يكمل ايمانه بهذه العلوم و يهتدى الى خيره و شره و نفعه و ضره .

عليه فيدخله الله الجنة بحبكم وإن الرجل يبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله يبغضكم النار.

١١- عِدَّةٌ، من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن العزيمي، عن أبيه عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر

قوله (ان الرجل ليحبكم و ما يعرف ما أنتم عليه فيدخله الله الجنة بحبكم) دل على أن الشيعة يدخل الجنة وكذا من أحبه وان لم تكن من أهل المعرفة لكن بشرط أن لا يكون من أهل الانكار (١) على الظاهر، واما دخول غير العارف المبغض في النار قطعاً بسبب البغض فلا ينافي دخوله فيها بسبب عدم المعرفة أيضاً لانه قد يكون للدخول فيها أسباب متعددة على ان عدم المعرفة المقرون بعدم الانكار لا يوجب الدخول فيها كما في المستضعف لانه في المشية.

(١) قوله «لكن بشرط ان لا يكون من أهل الانكار» قال المحقق الطوسي (ره) في التجريد محاربوا على كفره و مخالفوه فسقة ، و قال العلامة - رحمه الله - في شرحه المحارب لعلى كافر لقول النبي «س» «يا على حربك حربي» ولاشك في كفر من حارب النبي «س» و أما مخالفوه في الامامة فقد اختلف قول علمائنا فمنهم من حكم بكفرهم و ذهب آخرون الى أنهم فسقة وهو الاقوى ثم اختلف هؤلاء على أقوال ثلاثة أحدها أنهم مغلدون في النار لعدم استحقاقهم الجنة. الثاني قال بعضهم أنهم يخرجون من النار الى الجنة، الثالث ، ارتضاء ابن نوبخت و جماعة من علمائنا أنهم يخرجون من النار لعدم الكفر الموجب للخلود ولا يدخلون الجنة لعدم الايمان المقضى لاستحقاق الثواب انتهى.

و هنا سؤالان : الاول أن قول النبي «س» «يا على حربك حربي» رواية ربما يكون محاربه «ع» غير عالم بصحتها فكيف يحكم بكفر من أنكر رواية لا يعلم صحتها، والجواب أن محاربي على «ع» كانوا معاصرين له «ع» وكانوا ممن أدركوا النبي «س» ورأوا عانيته به و محبته له و اعتماده عليه ولم يكن عداوتهم لعلى «ع» الا لعدم ايمانهم بنبوته باطناً ولا يحتمل في حقهم الجهل بمقام على عند رسول الله «س». الثاني ان المستضعف الجاهل الذي لم يكن مقصراً كيف يحكم بفسقه ، والجواب أن مقصود المحقق - رحمه الله - بيان الاعتقاد الذي يوجب الفسق من حيث هو اعتقاد و معذورية القاصر الجاهل أمر آخر كما أن قول الله تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» لبيان اقتضاء هذا العمل ولا ينافي معذورية الزاني جهلاً بالموضوع والمستضعف ان فرض وجوده بحيث يعذر العقلاء في مثله مجرمهم اذا جهلوا فالله تعالى أولى بأن يعذره. (ش)

إلى قلبك، فإن كان يحبُّ أهل طاعة الله و يبغض أهل معصيته ففبك خير والله يحبُّك وإن كان يبغض أهل طاعة الله و يحبُّ أهل معصيته فليس بك خير والله يبغضك ، والمرء مع من أحبَّ .

١٢- عنه، عن أبي علي الواسطي، عن الحسين بن أبان، عمَّن ذكره ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو أنَّ رجلاً أحبَّ رجلاً لله لأثابه الله على حبه إياه وإن كان المحبوب في علم الله من أهل النار، ولو أنَّ رجلاً أبغض رجلاً لله لأثابه الله على بغضه إياه وإن كان المبغض في علم الله من أهل الجنة.

١٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بشير الكناسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قد يكون حبُّ في الله و رسوله و حبُّ في الدنيا فما كان في الله ورسوله فتوا به على الله و ما كان

قوله (والله يحبك) قيل أصل المحبة الميل وهو على الله سبحانه محال فمحبة للمبد رحمته وهدايته إلى بساط قربه ورضاه عنه، و ارادته ايصال الخير اليه، وفعله لفعل المحب و بغضه سلب رحمته عنه وطرده عن مقام قربه ووكوله الى نفسه ونظير قوله (والمرء مع من أحب)، موجود من طرق العامة أيضاً روى مسلم وأن أعرابياً قال لرسول الله «ص» متى الساعة؟ فقال ما اعدت لها قال حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت، وفيه أيضاً فضل حب الله وحب رسوله و حب الصالحين وأن محبتهم معهم ولا يلزم من كونه معهم أن يكون مثلهم في الدرجات واستحقاق الكرامات يظهر ذلك من قولنا لعبد زيد ادخل أنت مع سيدك في هذا المجلس فان لزيد مكاناً فيه ولعبد م مكاناً آخر والظاهر أن مجرد المحبة يقتضي ذلك وان لم يقرن مع العمل، يدل على ذلك حديث شاب كان يحب رسول الله «ص» كثيراً فلما فقدته النبي «ص» أياماً سأله عنه فقال بعض الحاضرين أنه مات وطعنه بأن كان مراهماً يتبع ادبار النساء فرحمه «ص» وقال والله لقد كان يحبني حباً لو كان نخاساً غفر الله له (١)، .

قوله (لو أن رجلاً أحب رجلاً لاثابه الله) وذلك لان حبه وبغضه اياه الله راجعان الى حب طاعة الله وبغض معصيته وهما من جملة الاعمال القلبية الصالحة المقتضية للثواب الجزيل.

(١) قوله « لو كان نخاساً غفر الله له » النخاس بايع العبيد والاماء ليس نفس عمله حراماً ولا التمتع بالجوارى ان كن ملكاً له ولكن كثيراً منهم كانوا دالين يبيعون اماء غيرهم و يتمتعون بها من غيروه محلل. (ش)

في الدنيا فليس بشيء.

١٤- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إنَّ المسلمين يلتقيان، فأفضلهما أشدُّهما حباً لصاحبه.

١٥- عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وابن فضال، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما التقى مؤمنان قط إلا كان أفضلهما أشدَّهما حباً لأخيه.

١٦- الحسين بن محمد، عن محمد بن عمران السبيعي، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كلٌّ من لم يحبَّ على الدين ولم يبغض على الدين فلادين له.

(باب ذم الدنيا والزهد فيها)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم ابن واقد الحريري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في

قوله (قد يكون حب في الله ورسوله وحب في الدنيا النخ) والاول كحب الاخيار والعلماء والعباد والزهاد والصلحاء لاجل ارشادهم وهدايتهم وعبادتهم وصلاحهم وزهادتهم فانه لمحض التقرب من الله و طلب رضاه، والثاني كحب رجل لنيل الاحسان والجاه و المال منه فانه لاغراض دنيوية دائرة مثل الدنيا فليس بشيء يعتد به.

قوله (ان المسلمين يلتقيان فافضلهما اشد هما حباً لصاحبه) أى أفضلهما ثواباً وقربةً ومنزلةً عند الله تعالى اشد هما حباً لصاحبه في الله لا في الدنيا فانه ليس بشيء يعتد به كما مر.

قوله (فلادين له) أى على وجه الكمال، أو على نفي الحقيقة ان كان مستخفاً والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المحبة على الدين.

قوله (من زهد في الدنيا) زهد في الشيء وعن الشيء زهداً وزهادة اذا رغب عنه ولم يردّه ومن فرق بين زهديه وعنه فقد أخطأ كذا في المغرب، وقال صاحب العدة ان النبي «ص»، سأل جبرئيل «ع» عن تفسير الزهد فقال جبرئيل «ع» الزاهد يحب من يحب خالقه ويبغض من يبغض خالقه ويتحرج من حلال الدنيا ولا يلتفت الى حرامها فان حلالها حساب وحرامها عقاب ويرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه ويتحرج من الكلام فيما لا ينيه كما يتحرج من الحرام

ويتخرج من كثرة الاكل كما يتخرج من الميتة التي قد اشدت تنهها ويتخرج من حطام الدنيا و زينتها كما يتجنب النار أن ينشأها وأن يقصر أمله وكان بين عينيه أجله. وروى عن أمير المؤمنين «ع» أن الزهد قصر الامل وتنقية القلب وأن لا يفرح بالثناء ولا يفتنم بالذم ولا يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً ولا يلبس ثوباً حتى يعلم أن أصله طيب وأن لا يلتزم الكلام فيما لا ينعينه و أن لا يحسد على الدنيا وان يحب العلم والعلماء وأن لا يطلب الرفعة والشرف، وقال بعض العلماء أصل الزهد اربعة أشياء الحلم في الغضب، والجود في القلة، والورع في الخلوة، وصدق القول عند من يخاف منه او يرجو - وقال بعض الاكابر ان الزهد ثلاثة أحرف زاي وهاء ودال فالزاي ترك الزينة، والهاء ترك الهواء، والدال ترك الدنيا وينبغي أن يعلم أن الزهد في الدنيا و الصبر والشكر والتوبة والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والرضا وغيرها من الفضائل النفسانية والخصائل الروحانية صفات للنفس وحالات لها حصولها تابع لحصول الحكمة أعنى العلم بالدين ثم ان حصول هذه الامور ورسوخها سبب لبقاء الحكمة واستقرارها و ثباتها و زيادتها كما قال «ع» «من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه» من الانبات بالثناء المثلثة أو بالنسب فمن أعظم مكارم الصالحين وأجل صفات المارقين الزهد في الدنيا والرغبة فيما عند الله كما أن من اشنع صفات المنافقين وأقبح سمات الغافلين الرغبة في الدنيا والاعراض عما عند الله و عن أحوال الآخرة. والاصل في الاول العلم بأن الدنيا ولذاتها أمتعة باطلة زائلة. والاصل في الثاني الجهل بذاتها وفنائها وبثبات الآخرة و بقائها، قال الله تعالى في وصف الفريقين « فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحيوة الدنيا يآلئ لنامثل ما اتوا قارون أنه لذنو حظ عظيم» وقال الذين اتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها الا الصابرون » فانظر كيف نسب الرغبة في الدنيا الى الجهال والزهد الى العلماء وذم الاولين غاية الذم وأثنى الاخرين نهاية الثناء، وقال لنبيه «ص» «ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى» وقال في وصف الكفار «والذين يستحيون الحياة الدنيا على الآخرة» و يفهم منه وصف المؤمنين وهو أنهم يستحيون الحياة الآخرة على الحياة الدنيا وقال في وصف المؤمنين «فمن ير الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» وقد سئل رسول الله «ص» عن معنى هذا الشرح فقال «ان النور اذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفتح ، فقيل يا رسول الله هل لذلك علامة ؟ قال نعم (١) التجافى عن دار الغرور والانابة

(١) قوله « هل لذلك علامة قال نعم » أهل الدنيا لا يهتمون الا بها وهم غافلون عن الآخرة وجميع أفعالهم و حركاتهم و علومهم و همهم و كل شيء منهم مصروفة الى الدنيا فيعتنون بسلامة بدنهم و لذات أجسامهم أكثر من الاعتناء بأخلاقهم وملكاتهم و يختارون*

الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، فانظر كيف جعل الزهد هو (التجافى عن دار الفرور)
شرط الاسلام وعلامة نور القلب وانسراح الصدر.

ثم الكلام هنا فى نفس الزهد وفيما يرغب عنه وفيما يرغب فيه أما الاول فدرجاته ثلاثة:
الدرجة السفلى أن يزهد فى الدنيا و يتركها وهو له مشقة ونفسه اليها مائلة ولكن يجاهد بها و
يضعها عن التوجه اليها وهذا شبيه بالمتزهد بل ساء بعض أهل التحقيق به، والدرجة الوسطى
أن يتركها طوعاً بلامشقة لاستحقاقه اياها بالاضافة الى ما طمع فيه كمن يترك درهماً لدرهم
كثيره فانه لا يشق عليه ذلك وان احتاج الى انتظار ما ولكن يرى هذا زهداً ويظن أنه ترك شيئاً له
قدر لاجل ما هو اعظم منه والدرجة العليا أن يتركها طوعاً ويزهد فى زهده ولا يظن انه ترك
شيئاً لعلمه بان الدنيا لاشيء كمن ترك قدرة لاجل جوهر ثمين فانه لا يرى أن ذلك معاوضة
ولا يرى أنه ترك شيئاً، فان الدنيا بالقياس الى الآخرة أخس من قدرة بالقياس الى جوهر ثمين
وهذا هو الزهد الحقيقى وسببه كمال المعرفة بخسة الدنيا و كمال الآخرة، و أما الثانى

* من العلوم ما يستفاد منها فى الحياة الدنيا كما يتعلق بالطب والزراعة والتجارة والصنائع
الدنيوية لالفقه والاخلاق والاعتقادات فى المبدء والبعاد والسعيد عندهم من تهياً له وسائل
العيش لامن تخلق بالاخلاق الفاضلة ومن حصل على جاء عريض وشهرة فائقة أشرف عندهم
من الخامل المستريح من الناس المأمونين من أذاه والرجل الخير من سهل للناس وسائل
يعيشهم الدنيوى كمخترعى الصنائع وعلامة أهل الآخرة كما قال رسول الله (ص) والتجافى
عن دار الفرور والتباعد عما يهتم أهل الدنيا به ولما كان الحس من النعم التى أعطها الله
الانسان لمصلحة دنياه وهو متعلق بجوارحه البدنية كان أهم عند هؤلاء من العقل مع أن الحواس
كلها وما يتعلق بها من دار الفرور: أما الحواس الظاهرة فمعلوم أنها قوى فى جسم تتفرق و
تتلاشى وأما الحواس الباطنة فمعها الحس المشترك وهو تابع للحواس الخمس الظاهرة، وأما
الواهمة فهى قوة تحصل بها للحيوان مصاديق معان غير محسوسة بالحواس الظاهرة فيحب
أولاده ويتنفر من عدوه، ومثل ذلك من حالات تعرض فى بدن الحيوان الذى له عصب ودماغ،
و أما الحافظة فاعتقاد حاصل للاعصاب بكثرة الممارسة كاعتقاد اللسان قراءة قصيدة. أو آية
حفظها اذا شرع فيها جرى على لسانه الى آخرها و كاعتقاد الكتابة فانها ملكة فى اعصاب
اليد تحصل بالتمرين فيكتب الخط الحسن بأنواعه وكذلك تحصل مثل هذا الاعتقاد فى
الدماغ فيجدد صورة سبقت له مرة أو مرات وهو معنى التذكر. والمتخيلة كذلك جسمانية اذ
يعرض لها بكثرة استتمالها لها الكلال وليس عروض الكلال الاللجسم وانما يبقى العقل لعدم
تعلقه بجسم وهو متجاف عن دار الفرور مع كل ما يتفرع عليه. (ش)

قلبه و أنطق بهالسانه وبصرة عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالماً

فدرجاته أيضاً ثلاثة الدرجة السفلى أن يترك المحرمات الشرعية والاعمال القبيحة، والدرجة الوسطى أن يترك مع ذلك الرذائل النفسانية مثل الشهوة والغضب والكبر وحب الرئاسة و أمثالها، والدرجة العليا أن يترك جميع ماسوى الله جل شأنه وهو في هذه الدرجة يزهدي نفسه أيضاً ولا ترى في الوجود الا هو وهو معنى الوحدة. وأما الثالث فدرجاته أيضاً ثلاثة الدرجة السفلى أن يكون الغرض من زهده هو النجاة من النار و من سائر الالام كعذاب القبر ومناقشة الحساب وخطرات الصراط و بواقى الاحوال المتعلقة بالقيامة ، والدرجة الوسطى أن يكون الغرض مع ذلك الرغبة في ثواب الله ونعيم الجنة واللذات الموعودة مثل الحور والقصور وغيرها، والدرجة العليا أن لا تكون له رغبة الا وجه الله ولقائه ولا يلتفت الى سواه وهذا زهد المحبين ورغبة العاشقين (١) واذا ضربت الثلاثة الاولى في الثلاثة الوسطى ثم الحاصل في الثلاثة الاخيرة حصل سبعة وعشرون نوعاً متفاوت المراتب والدرجات ويندرج تحت كل نوع أشخاص وجزئيات غير محصورة والله ولى التوفيق، وقد أشار «ع» الى بعض آثار الزهد ولوازمه بقوله (اثبت الله الحكمة في قلبه) حتى يصير قلبه نوراً والهيأ وضوءاً ربانياً ينقلع عن التعلقات الناسوتية لمشاهدة جمال اسرار النبية اللاهوتية.

(و انطق بهالسانه) حتى يقول الحق ويرشد اليه ويصمت عن الباطل ويخوف عليه.

(و بصره عيوب الدنيا داءها و دواءها) أما عيوبها فهي انها دار بالبلاء محنوفة وبالفقر معروفة وبالفناء موصوفة لا تدوم أحوالها ولا يسلم من الافات نزالها أحوالها مختلفة وأوضاعها مبتدلة ونعمها منصرمة، العيش فيها مذموم والامان فيها معدوم والطالب لها مغموم و أهلها اغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامها، وأما داءها فهو الغفلة عن الحضرة الربوبية

(١) قوله «ولا يلتفت الى سواه وهذا زهد المحبين» ربما يختلج في اذهان سفلة الناس أن المحروم من لذة الاكل والنكاح محروم من السعادة ويلزم من ذلك أن تكون الملائكة المقربون والارواح المقدسة القدسية أنقص من الحيوان في اللذات والسعادات بل ربما يتوهم بعض المتفلسفين ان علم هؤلاء المقربين أنقص من علوم الحيوانات العجم في الكيفية لان المحسوسات انما تدرك بالآلات مادية مركبة من هذه العناصر الاربعة وليس لهم حواس بهذه الصفة فلا يدركون النور والالوان و جمال الطبيعة وزينتها و الاصوات و غير ذلك وفداق عليهم الحيوان والانسان بهذه المزية ولو كان صحيحاً لكان الواجب تعالى أيضاً مثلهم في ذلك و كيف يتوهم عاقل أن من خلق طبقات العين وشكل الجليدية و لون العنبية و ركب عليها الاشجار والحواجب لا يكون عالماً بالنور وخواصه وهكذا سائر الاعضاء. والصحيح أن ادراك*

إلى دار السلام.

والاستحقاق للمعقوبة الدنيوية والاخرية، وأما دواؤها فهو تنزيه النفس عن الميل الى زهراتها والرغبة في قياتها والعبرة بأحوال الماضين والاتعاظ بأوضاع السابقين حيث كانوا أطول أعماراً وأعمر دياراً و أهدأ آثاراً وأشد قوة وأكثر أعواناً فقد صارت أصواتهم هامة ورياحهم راكدة وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمازق الممهدة الصخور والاحجار المسندة والقبور اللاصقة اللاطقة والعجب ان المؤمن يعلم أن الامراض الروحانية ليست بأهون من الامراض الجسدانية وهو يسمى في دفع هذه الامراض بقدر الامكان و يغفل عن دفع الاولى و يضعها في زاوية النسيان ، و من الله التوفيق والتكلمان (وأخرجه من الدنيا سالماً) (١) من الافات في الدين والنواقص في اليقين (الى دار السلام) وهى الجنة التى اعدت للمؤمنين.

❖ الاشياء لا يتوقف على وجود جسم و مادة تتأثر بل هى مانعة عن الادراك ذاتاً ولكن الله تعالى لما قدر ترقى الوجود من أسفل مراتبه و هو المادة الى أعلى درجاته و هو العقل فلم يكن بدمن أن يمر فى طريقه على مادة يأخذ طرفاً من الادراك فصار حيواناً و انساناً و هو منزل بين عدم الادراك المادى و الادراك الكامل العقلى فيترقى تدريجاً فى الادراك و يضعف فى المادية فيصير ادراكاً صرفاً يجتمع فيه جميع السعادات اذ ما من كمال ولذة و بهجة الا وسببها الادراك ولا يعقل أن يكون الزاهد المعرض عن الدنيا السافلة المقبل بكلية الى أشرف الموجودات وأعزها وأكملها و ادرك عين الكمال أدون فى السعادة والبهجة من المنهك فى الشهوات خصوصاً مع مشاهدة أمارات الخلود والبقاء والامن من الموت الذى هو أشد المخاوف على الاحياء والانسان اذا ارتقى الى مقام التحقق بالعقل ليس كمن كان فى بيت له شبابيك من الحواس يطلع منها على الاشياء ثم حبس وسد عليه تلك الشبابيك و منع من ادراك الموجودات بل بمنزلة من يخرق حواجب المكان والزمان و يحضر عند كل شىء وفق لادراكه والاتصال به وبالجملة يوجد للنفس الناطقة بدلا عن الحواس المادية ما يدرك به الاشياء أكمل مما كانت تدركه كما يفتح للنائم عين ينظر بها بعد سلب العين الظاهرة وليس هذا ممتنعاً فى قدرته تعالى و ليس ادراك الانسان بعد الموت منحصراً فى مطالعة خيالاته المحفوظة فى ذهنه . (ش)

(١) قوله « و أخرجه من الدنيا سالماً » يدل الحديث بسياقه على ان السلامة عند

الخروج من الدنيا انما هى بسبب بصيرة الرجل على عيوب الدنيا وثبات الحكمة فى عقله وان العقل لا يكمل الا بالزهد والحكمة لا تثبت الا بالعقل و ليس خلق العقل لعمران الدنيا و الا لم يكن يكمل بالزهد، بل كان يكمل بالحرص كما يكمل الجزيرة والمكربة. وبهنا هنا❖

٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه، و علي بن محمد القاساني، جميعاً، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : سمعته يقول : جُعِلَ الخير كله في بيت و جُعِلَ مفتاحه الزُّهد في الدنيا ثم قال : قال رسول الله ﷺ : لا يجد الرجل حلاوة الايمان في قلبه حتى لا يبالي من أكل الدنيا

قوله (جعل الخير كله في بيت و جعل مفتاحه الزهد في الدنيا) وبحكم المقابلة جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه الرغبة في الدنيا وهذا التمثيل لقصد الايضاح والتحقيق دون المبالغة لان كل ما ينبغي أن يتصف به الانسان من العقائد والاخلاق والاداب والاعمال التي بينها الصادقون ورغبوا فيها فهو الخير والمندرج في ترك الدنيا ورفض الميل اليها والتعلق بها وكل ما ينبغي أن يتنزه عنها فهو الشر والمندرج في حب الدنيا والرغبة فيها يحكم بذلك صريح العقل بعد التأمل فيما يصدر عن الانسان فان كل ما يصدر عنه فالغرض منه اما حب الدنيا كالبلخل والحرص والحسد والكبر وترك الزكاة لجمع المال و ترك الصلاة لحب الراحة و أمثال ذلك أوجب الله وحب الآخرة و رفض الدنيا كاضداد الامور المذكورة ومن ثم قيل القلب بقدر تعلقه بالدنيا ينقطع تعلقه بالله و باليوم الآخر ويبعد تعلقه بالخير .

(ثم قال قال رسول الله «ص» لا يجد الرجل حلاوة الايمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا)

شبه الايمان بحلو في ميل الطبع و اثبت له الحلاوة من باب المكنية والتخييلية أو شبه أثرأ

❖ بيان شيئين الاول أن العقل أو القلب أو النفس الناطقة - وكل ما شئت فسمه - موجود جوهرى مستقل عن البدن بنفسه و ليس من اجزاء هذا الدنيا و اعراضها بل هو من عالم آخر ومن سنخ الملائكة المدبرة والمدعول القدسية المألومة بجميع الاشياء والمطلعة على الفيوب التي ترتبط نفوس الانسان معها في الرؤيا الصادقة على ماسبق. والثاني أن الوجود الجوهري باق ببقاء علته ولا يفنى أبداً إلا أن يفنى علته وليس كاعراض والتراكيبات التي تفنى مع بقاء علتها الفاعلة بتلاشي اجزائها وتفكك عناصرها. قال المحقق الطوسي في التجريد: والسمع دل عليه يعني على العدم. و قال العلامة -رحمه الله- في شرحه يدل على وقوع العدم السمع وهو قوله تعالى «هو الاول والاخر» وقوله تعالى «كل شيء هالك الا وجهه» وقال تعالى «كل من عليها فان» وقد وقع الاجماع على الفناء وانما الخلاف في كيفية على ماسياًتى، وقال المحقق الطوسي -رحمه الله- ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة ابراهيم «ع»، وقال العلامة المحققون على امتناع اعادة المعدوم وسياًتى البرهان على وجوب المعاد وههنا قديين ان الله تعالى يعدم العالم وذلك ظاهر المناقضة ثم قال عليه الرحمة: تأول المصنف معنى الاعدام بتفريق أجزائه والامتناع ❖ شرح الاصول الكافي -٢٢-

ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: حرام على قلوبكم أن تعرف حلاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا.

٣- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن من أعون الأخلق على الدين الزهد في الدنيا».

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن علي بن هاشم بن البريد، عن أبيه أن رجلاً سأل علي بن الحسين عليه السلام، عن الزهد فقال: عشرة أشياء، فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع، وأعلى

من آثار الإيمان وهو محبة الرب وقربه بالحلاوة في اللذة واستعار له لفظ الحلاوة والمراد أن الرجل لا يجد محبة الرب وقربه حتى لا يبالي من أكل الدنيا أي لا يهتم به ولا يكثر له ولا يعبأ ولا يرى له قدراً وهذه الخصلة لا تحصل إلا بتزيه النفس عن محبة الدنيا والزهد فيها وقطع التعلق عنها بالكلية.

قوله (أن من أعون الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا) لظهور أن الاشتغال بالدنيا و صرف الفكر في طرق تحصيلها و وجه ضبطها و رفع موانعها مانع عظيم من تفرغ القلب للأمور الدينية وتفكره فيها وطلب أمر الآخرة ولذلك روى أن الدنيا والآخرة ضرتان إذا الميل باحديهما يضر بالآخر فترك الدنيا معين تام على طلب الدين.

قوله (أن رجلاً سأل علي بن الحسين عليهما السلام عن الزهد فقال عشرة أشياء فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع) قال «ع» في باب الرضا بالقضاء أعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع كما في اللوائح وقد مر شرحه بقدر الوسع (١) في ذلك الباب فلا نعيده ثم أشار إلى أن أكمل

* في ذلك فإن المكلف به متفرق أجزائه يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به أو يقال أنه هالك بالنظر إلى ذاته أذهو ممكن وكل ممكن بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود إذا لا وجود الالواجب بذاته أو بنيره فهو هالك انتهى، ونقل هو عن الكرامية وهم طائفة من المسلمين والجاحظ وهو من رؤساء المعتزلة القول باستحالة عدم العالم بعد وجوده فلا تنفى بذاتها ولا بالفاعل لأن شأنه الإيجاد لا الإعدام وهذا لا يثبت مطلوبهم لأنهم اعترفوا بإمكان الوجود للعالم ذاتاً و الامكان لا يجتمع مع استحالة عدمه وبالجملة فالإعدام عند العلامة وغيره من المحققين إنما هو بمعنى التفريق في المركبات ولا يتحقق في البسائط الجوهرية والنفس الناطقة تبقى بعد ثبوت تجردها وعدم توقف وجودها على تركيب العناصر في البدن. (ش)

(١) قوله «وقد مر شرحه بقدر الوسع» في الصفحة ١٩٥ من هذا المجلد وهو من *

درجة الورع أدنى درجة اليقين؛ وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا. ألا وإن الزهد في آية من كتاب الله عز وجل « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ».

٥- وبهذا الإسناد ، عن المنقري، عن سفيان بن عيينة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول : كل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط ، وإنما أرادوا بالزهد

أفراد الزهد ما ذكر الله تعالى بقوله: الاوان الزهد في آية من كتاب الله عز وجل « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » فيه تنفير عن تمنى الدنيا والرضا بحصولها و عن الهم بفواتها ودلالة على أن الزهد ليس فقد هابل عدم تعلق القلب بها بحيث لا يفرح بحصولها ، و لا يحزن بفواتها ، وبعبارة اخرى يتركها ويغتم بوجودها لعلمه بانها من أعظم أسباب الغفلة ، ونقل السيد رضى الدين عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال «الزهد بين كلمتين قال الله تعالى « لكيلا تأسوا (أى تحزنوا) على ما فاتكم (من عروضا الدنيا) ولا تفرحوا بما آتاكم » ومن لم يأس على الماضى ولم يفرح بما أتى فقد اخذ الزهد بطريقه ، وقيل الزهد تحويل القلب من الاسباب الى رب الاسباب ومن اتصف بهذين الوصفين فقد حول قلبه اذا الميلان فرع الفرح والمحبة . ومن كلامه «ع»

لئن ساء نى دهر غرمت بصيرة
فكل بلاء لا يدوم يسير
وان سرى لم يتهج بسروره
فكل سرور لا يدوم حقير

و من رأى بعين اليقين هذا المعنى فقد جذب اليه اهدابه وقد عرفت أن للزهد شعباً كثيرة فمراده « ع » أن هذين الوصفين يصيران المتصف بها متصفاً باوصاف اخر.

قوله (كل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط) كان المراد أن كل قلب متعلق بالدنيا و ان فاتته فيه شك فى أمر الآخرة اذ اليقين يقتضى رفض الدنيا ، أو شرك بالله لمتابعة الهوى ، والترديد على سبيل منع الخلو فهو ساقط عن درجة المحبة والسعادة والزهد و بين ذلك بقوله (وانما أرادوا بالزهد فى الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة) يعنى ان الغرض من الزهد فى الدنيا ورفضها تخليص القلب وتطهيره عن حب الدنيا و عن ميله اليها و جعله متوجهاً الى أمر الآخرة و ما

﴿ نفائس هذا الكتاب . قوله «أو شرك فهو ساقط» والمراد بالشرك الرياء ، و سفيان بن عيينة من أئمة أهل السنة والجماعة و كان فيهم من يتظاهر بالزهد للتقرب الى الخلفاء والوجاهة عند العامة ، ونبه الامام «ع» سفيان على ما عند ذويه ليعلمهم ويصريحهم عيوبهم ، ومراد الشارع من الامر بالزهد فراغ القلب عن الدنيا ، و طلب الوجاهة والتقرب الى السلاطين لا يدع فى القلب فراغاً حتى يفكر فى امور الآخرة . و أما الشك فى الآخرة فامر أعظم من ذلك . (ش)

في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة.

٦ - علي^{عليه السلام}، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله^{عليه السلام} قال : قال أمير المؤمنين^{عليه السلام} : إن علامة الرّاعب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا، أما إن زهد الزّاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله عزّ وجلّ له فيها وإن زهد، وإن حرص الحريص على عاجل زهرة [الحياة]

ينفع فيها خالصاً له بدوام الذكر والطاعة فمن لم يتحقق فيه هذا الغرض وإن فاتته الدنيا فهو ليس بزاهد فيها وتارك لها بل هو من أهلها فيه شك في أمر الآخرة أو شرك. وأعلم أن تفرغ القلب لآمر الآخرة يبذر السعادة والذكر فيه والطاعة في جميع الجوارح و هي تزيد و تنمو حتى يصير القلب نوراً ألهيا يشاهد جلال الله و عظمته و أسرار الله الغيبية التي قلما يقدر على تحملها ثم يشرف بمقام الانس ثم بمقام المحبة ثم بمقام الرضائم بمقام الفناء في الله وهو هذا المقام لا يرى في الوجود الا هو والى هذه المراتب أشار جل شأنه بقوله « ومن يرد ثواب الآخرة نزد له في حرثه » بخلاف القلب الملوث بشهوات الدنيا فان الذكر والطاعة لو تحققوا لا يؤثران فيه بل يفسدان كالبذر في أرض السبخة والطعام في المعدة الممتلئة بالاخلاط الفاسدة ولذلك ترى كثيراً من الذاكرين والماعبين لا يجدون من السعادة إلا اسماً ولا يعلمون من المعرفة إلا رسماً وهم عن قرب الحق محرومون و عن ساحة أسرارهم مطردون.

قوله (علامة الراغب في ثواب الآخرة زهده في عاجل زهرة الدنيا) لكل حق علامة دالة عليه و علامة من رغب في ثواب الآخرة الذي أعظمه قرب الحق زهده في زهرة الدنيا لأنها ينافيه و من رغب في شيء يترك ما ينافيه بالضرورة و يطلب ما يحقق حصوله فمن ادعى الرغبة في ثواب الآخرة و هو راغب في الدنيا فهو كاذب و إنما أقحم لفظ العاجل لأن زهرة الدنيا المتعلقة بالأجل والآخرة كقدر ما يحتاج إليه الإنسان في تحصيل ما ينفع في الآخرة لا ينافي الرغبة في ثوابها بل معين لحصوله والمراد بزهرة الدنيا متاعها تشبيهه بزهرة النبات لحسنها في أعين الناس، ثم حث على الزهد و ترك الحرص والاجتهاد والرغبة في الدنيا على وجه المبالغة للتنبيه والتأكيد بالتكرير وغيره بقوله (أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا) الإشارة للتخفيف لا ينقصه مما قسم الله عز وجل له فيها وإن زهد) كيف وقد قال الله تعالى « و من يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب و من يتوكل على الله فهو حسبه » فالزهد باعث لوصول القسم والرزق لا مانع له (وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الدنيا لا يزيده فيها و إن حرص) لأن قسمه من الدنيا ما يحتاج إليه في بقاءه و الزائد عليه على تقدير حصوله بالحرص ليس قسماً له بل لغيره والحاصل أن وصول القسم و

الدُّنيا لا يزيد فيه وإن حرص، فالمغبون من حرم حظّه من الآخرة.

٧- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وآله شيء من الدنيا إلا أن يكون فيها جائعاً خائفاً.

عدم وصوله منوط بالتقدير والمشية فما قدر قسماً له ياتيه وإن زهد و ما لم يقدر قسماً له لا يأتيه وإن حرص، ولا ينافي هذا قوله تعالى « ومن يرد ثواب الدنيا يؤت منها وما له في الآخرة من نصيب » إذ دلالة فيه على أن جميع ما أتاه قسم و رزق (فالمغبون من حرم حظّه من الآخرة) هذا كالنتيجة للسابق و تعريف المبتداء باللامدل على انحصار الغبن فيه لما عرفت من أن قسم كل أحد يأتيه زهد أو حرص فلا غبن فيه، وإنما الغبن في فقد النصيب في الآخرة بترك العمل له.

قوله (ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وآله (ص) شيء من الدنيا إلا أن يكون جائعاً خائفاً) خوفه كان فوق خوف الخائفين وجوعه مشهور و في كتب الأحاديث مذكور وقد روى أنه لم يشبع من خبز الحنطة ثلاثة أيام متوالية و لا من اللحم قط و انه اهضم أهل الدنيا كشحاً و أخصمهم بطناً و انه إذا اشتد جوعه كان يربط حجراً على بطنه و يسميه المشبع و أنه كان يأكل على الأرض و يجلس جلسة العبد، و يخصف بيده نعله و يرقع بيده ثوبه و يركب الحمار العاري و يردف خلفه و انه رأى سترأ نصبت بعض أزواجه على باب داره فقال لها غيبه عني فانه يذكرني الدنيا و زخارفها فأعرض عن الدنيا بقلبه و أمات ذكرها من نفسه و أحب أن تنيب زينتها من عينه و ما ذلك إلا لخسة الدنيا و متاعها في نظره فليكن لك أسوة حسنة به «ص» و اعلم أن في الجوع فوائد منها صفاء القلب (١) و تنوره. و كثرة الأكل تظلمه و تميته، و منها رقّة

(١) قوله « أن في الجوع فوائد منها صفاء القلب » اعلم أن النفس الانسانية مع تعلقها بالبدن و اتحادها مع القوى لها مقام شامخ بنفسه غير متعلق و كلما ازداد جهة تعلقها شدة ازداد جهة تجردها ضعفاً و كلما نقص جهة تعلقها قوى جهة تجردها ، و هذا أمانة كونها شيئاً مستقلاً بنفسه مجرداً عن البدن و لا يمكن أن يعترف أحد بأن في الجوع صفاء القلب إلا إذا اعترف بأن القلب أي النفس الناطقة غير البدن و إلا كان كمال البدن بالشبع و كمال النفس كذلك و قد مر في الصفحة ٣١١ استدلال بعضهم على تجرد النفس بوجود الاختيار لها و أنها لو كانت مادية كان جميع أفعالها قهرية اجبارية كضربان القلب و النبض ، و قال بعض العلماء أن الإدراك من خواص الوجود المجرد لأن المادة و الجسم ليس من شأنهما الإدراك و ليس انطباع صورة في جسم مقتضياً لأن يحس به و إلا لكان كل جسم مدرّكاً للموارض الحالة فيه *

٨- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى ، عن

القلب والالتذاذ بذكر الرب ومناجاته والبطنة تغلظه و تمنع استقرار الذكر فيه ، و منها العجز والانكسار والشبع يوجب الغفلة والافتخار، و منها قرب الحق والشبع يوجب البعد عنه قال الصادق «ع، وان البطن ليطنى من أكله أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل اذا خف بطنه، و أبغض ما يكون العبد الى الله عز وجل اذا امتلاء بطنه»، ومنها تذكر الجائعين و تذكر جوع يوم القيامة فيزداد سعيه له و كثرة الاكل توجب الغفلة، ومنها التسلط على كسر النفس و كثرة الاكل توجب تسلط النفس، ومنها قلة النوم والاقتدار على العبادة و الاكل فى غفلة النوم و تضييع العمر، و منها كثرة الحفظ و قلة النسيان و الاكل على عكس ذلك ، و منها صحة البدن والاكل الكثير يوجب أمراضاً شديدة، و منها قلة الاحتياج الى الاموال و أسباب الدنيا و صرف العمر فى جمعها و حفظها، و منها الاقتدار على الصدقة والايتار لعدم الحاجة الى الزائد.

✽ فالادراك من عالم آخر غير عالم الماديات الآن بعض الادراكات يحتاج فيها الى آلة كالسمع والبصر وبعضها لا يحتاج كالعقل والالة ليست بمدركة قطعاً وانما المدرك من استعمل تلك الالة ولا ينعدم مستعمل الالة بفقدان الالة وان عجز عما كان يفعله بوساطة الالة، كما أن الاعمى لا يقل وجوده بفقد البصر ولا الاصم يفقد السمع ولا المغمى عليه يفقد الحواس كلها فقد يعرض الاعمى لفريق و يدرك انه هو الذى كان قبل الاعماء مع علومه وملكوته وليس موجوداً جديداً وما يدرك بالالات كل مرة محسوس جديد غير ما ادرك أولاً، و أيضاً يتبدل الجسم و أجزائه ولا يبقى بعد نحو سبع سنين مما كان شيء مع أن علمه بذاته وبغير ذاته هو الذى كان ولو كان النفس عين البدن أو معلولاً له لم يبق له بعد سبع سنين شيء من معلوماته السابقة فثبت أن الاعضاء آلات ولا يتغير مستعمل الالة بتبدل الالة .

وقالوا لو كانت العلوم الكثيرة الحاصلة للانسان خصوصاً للعلماء والحكماء فى الفنون المختلفة حالات وعوارض طارئة على دماغهم لتشوشت الصور وتداخلت وامتزجت و ارتفع الامتياز بينها كما أن الاصوات المختلفة لو تواردت على السمع لم يميزها و اذا تحركت الاشياء المختلفة سريعاً مقابل البصر لم يميز البصر بينهما مع أن الصور العقلية متميزة جداً مع اجتماعها دفعة وجميع علوم ابن سينا المكتوبة فى تصانيفه لو كانت حالات عارضة على دماغه وهى مجتمعة لم يكن عالماً بشيء فثبت ان العلوم كلها عند النفس و الدماغ آلة تنطبق فيها الصور الجزئية شيئاً بعد شيء تمحو صورة وتتجدد صورة، وقالوا ان النفس لادراك الصور الكلية لا يحتاج الى آلة أيضاً لانها زمان الشيخوخة لا يضعف ادراكه لها كما يضعف حواسه الالية وأيضاً لا يكلل بادراكه ✽

جده الحسن بن راشد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خرج النبي عليه السلام وهو محزون فأتاه ملك ومعه مفاتيح خزائن الأرض، فقال: يا محمد هذه مفاتيح خزائن الأرض يقول لك ربك: إفتح وخذ منها ما شئت من غير أن تنقص شيئاً عندي، فقال رسول الله عليه السلام: الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له، فقال الملك: والذي بعثك بالحق نبياً لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقول في السماء الرابعة، حين أعطيت المفاتيح.

٩- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مر رسول الله عليه السلام بجدي أسك ملقى على مزبلة ميتاً، فقال

قوله (خرج النبي «ص» وهو محزون) لعل حزنه كان لضف المسلمين وقوة المشركين والاهتمام بتجهيز أسباب الجهاد.

قوله (الديار دار من لا دار له) أى فى الآخرة لان من له دار فى الآخرة وهى الجنة لا يسكن قلبه الى الدنيا ولا يتخذها داراً وموضع إقامة نفسه ويحتمل أن يكون المراد أن الدنيا دار من ليست له حقيقة الدار أصلاً فى الآخرة وهو ظاهر لظهور أن بناها على العمل لها وترك الدنيا، وفى الدنيا لظهور أن الدنيا ليست دار إقامة فهى ليست بدار حقيقة، ثم قبح الدنيا والجمع لها بقوله (ولها يجمع من لا عقل له) لان العاقل يعلم بنور بصيرته ان الدنيا وما فيها منصرمة مؤذية بأهلها مضرة بأمر الآخرة فلا يسكن اليها ولا يشغل بالجمع لها بل يفر منها الى الله وأما الجاهل فلخمود عقله يغفل عن أمر الآخرة ولا يعلم الا ظاهراً من الحياة الدنيا وليس له هم الا لجمع لها، فانظر أيتها الاخ فى الله الى علو همة رسول الله «ص» كيف ترك الدنيا ورفضها وهى فى يده من غير تعب ولا ضرر فى شيء من أمر آخرته وماله عند الله من المقامات العالية لظهور عيوبها وكثرة مقابحها ومساوئها و ليكن لك اسوة حسنة بنبيك الاظهر بل أنت أولى بتركها وأجدر لآنك لا تخلو من التبع فى تحصيلها ومن الحرمان فى عدم حصولها ومن الضرر فى أمر الآخرة والدنيا.

قوله (مر رسول الله «ص» بجدي أسك ملقى على مزبلة ميتاً) الاسك مقطوع الاذنين أو صغيرهما مطلقاً أو موع لصوقهما بالرأس وقلة اشرافهما والمزبلة بفتح الباء والضم لغة موضع يلتقى فيه الزبل بالكسر وهو السرقين ثم استفهم عن قيمته (فقال لصاحبه كم يساوى هذا) و

* الكليات ولا يعجز عن ادراك ضعيف بعد قوى كما يعجز البصر عن ادراك النور الضعيف أثر القوى لكلاله، وأيضاً العقل يدرك ذاته والحس لا يحس ذاته لان الآلة لا تؤثر فى نفسها و العقل ليس بآلة ويجب ان شاء الله لهذا تنمة. (ش)

لأصحابه : كم يساوي هذا ؟ فقالوا : لعلّه لو كان حياً لم يساو درهماً ، فقال النبي ﷺ : والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله .

الفرض من هذا السؤال تقريرهم على أنه خبيث لا قيمة له فهم أقروا بذلك (فقالوا لعله لو كان حياً لم يساو درهماً) فهو على هذه الحالة الكريهة غير مرغوب لأحد فلا قيمة له ، والفرض من هذا التقرير تنفيرهم عن الدنيا بتشبيهها به وتفضيلها عليه في الهون والخبث لانه لا ينفع ولا يضر بخلاف الدنيا فانه تضر كثيراً (فقال النبي «ص» والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله) نظيره قول أمير المؤمنين «ع» «والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم» المراق بضم العين وتخفيف الراء العظم وأيضاً نظيره ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله الانصاري «أن رسول الله «ص» مر بالسوق فمر بجدي اسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أياكم يجب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال تحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حياً كان عبداً فيه لانه اسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» وروى «أن الدنيا يوم القيامة تقول (١) يا رب اجعلني لادنى أولياك نصيباً اليوم فيقول الله جل جلاله اسكتي يا لاشيء اني لم ارضك لهم في الدنيا كيف أَرْضَاك لهم اليوم»

(١) قوله «ان الدنيا يوم القيامة تقول» لا يخفى أن هذا الخبر لا يوافق ما في أذهان بعض الناس من أن الفرق بين الدنيا والآخرة بتقديم الاولى زماناً وتأخر الآخرة كذلك والآخرة عندهم هي الدنيا بعينها لكن في زمان متأخر نظير تأخر أمة ابراهيم عن امة نوح عليهما السلام وكما لا يمكن ان يطلب رجل من عهد ابراهيم «ع» ان يجعله الله تعالى في زمان نوح «ع» كذلك لا يمكن ان يطلب أحد من الله بعد مضي الدنيا وانقضاءها ان يجعله من أهل الدنيا والحق أن الفرق بين العالمين ليس بالتأخر والتقدم الزمانيين فقط بل بينهما فرق في أمور كثيرة كما يظهر لمن تتبع الايات الكريمة والروايات الكثيرة وليس هنا موضع ذكرها ولذلك لم يجب الله تعالى السائلين عن وقت الساعة وزمانها ولم يقررهم على جهلهم والمعنى أن الدنيا طلبت من الله تعالى أن يجعل الصالحين من أهل الدنيا لا الدنيا المتقدمة زماناً بل الدنيا الجامعة لهذه الصفات المختصة بها من التغير والكون والفساد وأمثالها ولو في زمان متأخر بالنسبة الى الدنيا السابقة بالنسبة الى الآخرة اذ ليس بعد الآخرة شيء وقد سبق في الصفحة ٣١٨ من هذا الجزء قول الشارح قد صرح بعض أصحابنا بأن عذاب المستحق له واقع بالفعل وان جهنم لمحيطه به وانه داخل فيها ولكن الحجاب مانع من رؤيتها لحكمة تقتضيه . انتهى ، وهذا يدل على عدم تأخر العذاب عن الدنيا تأخراً زمانياً . (ش)

١٠- عليُّ بن إبراهيم ، عن عليِّ بن محمد القاساني ، عن ذكره ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدنيا وفقهه في الدين و بصره عيوبها و من أوتيتهن فقد أوتي خيراً الدنيا والآخرة ، و قال : لم يطلب أحدٌ الحقَّ بباب أفضل من الزُّهد في الدنيا و هو ضدُّ لما طلب أعداء الحقِّ ، قلت : جعلت فداك ممّا ذا ؟ قال : من الرّغبة فيها ، و قال : إلّا من صبار كريم ، فإنّما هي أيّام قلائل ، ألا إنّهُ حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتّى تزهّدوا في الدُّنيا ، قال : وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا تخلّى المؤمن من الدُّنيا سما و وجد حلاوة حبِّ الله و كان عند أهل الدُّنيا كأنّه قد خولط و إنّما خالط القوم حلاوة حبِّ الله ، فلم يشتغلوا بغيره . قال : و سمعته يقول : إنّ

قوله (لم يطلب أحد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنيا) للحق أبواب لا يمكن الوصول اليه الا بالدخول فيها منها الطاعات و ترك المنهيات على أنواعها ومنها الاخلاق الفاضلة ومنها ترك الاخلاق الباطلة و الزهد في الدنيا أعظم هذه الابواب لانه مفتاح لجميعها ثم أشار الى ضده على وجه يفيد أن الزهد يوجب محبة الحق و أنه عبارة عن تطهير القلب من الرغبة في الدنيا وميله اليها لاعت ترك الدنيا مع تعلق القلب بها فقال (وهو ضد لما طلب أعداء الحق) وقول السائل (مماذا) سؤال عما طلب أعداء الحق وقوله «ع» (من الرغبة فيها) بيان للموصول يعنى أن ما طلبه أعداء الحق هو الرغبة في الدنيا والميل اليها و هى من أعظم البعد عن الحق والبغض له والمعادنة معه ، والظاهر أن قوله (الامن صبار كريم) أى خير شريف النفس استثناء من الرغبة فيها أى الا أن يكون الرغبة فيها من صبار كريم يطلبها من طرق الحلال ويصبر عن الحرام ، واخراج الحقوق المالية واعانة الفقراء و ذوى الحاجات فان الرغبة في هذه الدنيا من الصالحات ثم حث على الزهد والصبر عليه و نفر عن الدنيا بقوله: (فانما هي) أى الدنيا (أيام قلائل) وهى أيام العمر والعمر ينقضى حثيثاً و ينتهى سريعا الى الآخرة والصبر على المشاق المنقضية سهل على النفوس العاقلة سيما اذا كان مستلزماً للراحة الدائمة ثم أشار الى بعض آثار الزهد و أشرف مقاماته بقوله (اذا تخلّى المؤمن من الدنيا سما الخ) أى اذا تخلّى المؤمن من الدنيا بأن قطع تعلقه بها و أخرج حبها عن قلبه ارتفع من حضيض النقص الى أوج الكمال ومن مقام الكثرة الى ساحة القدس والجلال (ووجد) فى قلبه (حلاوة حب الله وكان عند أهل الدنيا) الراغبين فيها (كأنه قد خولط) واختل عقله ، (وانما خالط القوم) ودخل فى قلوبهم (حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره).

القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتى يسمو .

وفيه إشارة الى أعلى درجات الزاهد وهو أن يفرغ قلبه عن غير الله تعالى حتى الخوف من النار والطمع في الجنة لسكركه بحلاوة المحبة والقرب منه فلا يرى لغيره وجوداً فضلاً عن أن يشغل به وهو مقام الفناء في الله و انما قلنا هذا أعلى درجات الزاهد لان أدنى درجاته أن يترك الدنيا ويصبر على الترك مع الميل اليها . وأوسطها أن يترك الميل اليها أيضاً وهو بعد في مقام الكثرة و اذا دام عليه وصار ذلك ملكة له وطهر ظاهره وباطنه عن جميع المقايح لان كلها ناشئة من حب الدنيا يرتقى من هذا المقام الى مقام التوحيد المطلق وعالم القدس فيتجلى فيه أنوار الحق وأسراره و يشاهد بنور البصيرة جماله و كماله و عظمته و قدرته فيستغرق في بحر محبته و يغفل عن نفسه فضلاً عن غيره . بذوق حلاوة حبه و يصير حينئذ أطواره و أوضاعه وأقواله وأفعاله وحرركاته وسكناته غير أطوار أهل الدنيا و أوضاعهم و أقوالهم و أفعالهم و حرركاتهم و سكناتهم فيظنون أنه خولطواختل عقله حيث لم يجدوا عقله كعقلهم و فعله كفعلهم ولذلك نسب كفرة قريش الجنون الى النبي المبارك «ص» و يقرب منه قوله (ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتى يسمو) القلب من عالم القدس النوراني (١) و عالم الاعلى الروحاني و سكونه الى هذا العالم الجسماني واستقراره في عالم البدن الانساني انما هو بقدر تعلقه به و غفوله عن ذلك العالم الاصلى فاذا صفا عن الخبائث النفسانية والردائل الشيطانية والقيودات الدنيوية والتعلقات البشرية والطبيعية واتصف بالكمالات الروحانية والصفات الشريفة الربانية تذكر مكانه الاصلى وقطع يده عن الاسباب و تعلق برب الارباب فينكشف عنه الحجاب فضاقت به الارض فيضطرب و يستوحش منها ولا يستقر حتى يسمو و يرتفع من هذا العالم الى العالم الاعلى ويشرف بقرب المولى ، وان شئت زيادة توضيح فنقول لما كانت الارض أعظم أجزاء الانسان وكانت قواء الظاهرة والباطنة مائلة اليها بالطبع لكمال النسبة بينهما كانت الدواعي الى زهاتها حاضرة والبواعث الى لذاتها ظاهرة فربما يشغل بها و يكتسب الاخلاق والاعمال الفاسدة لتحصيل المقاصد حتى تصير النفس تابعة لها راضية بأثرها مشغوفة بعملها منكدرة بالشهوات منغمسة في اللذات فتحب الاستقرار في الارض و تركز اليها ، وأما اذا منعت تلك القوى عن مقتضاها و صرفتها عن هواها و روضتها بمقامع الشريعة و ادبها بأداب الطريقة حتى غلبت عليها و صفت عن كدوراتها و ظهرت عن خبائث لذاتها و تخلصت من قيوداتها و تحلت بالاخلاق الفاضلة والاعمال الصالحة والاداب الرفيعة والاطوار المرضية ضاقت بها الارض حتى تسمو الى عالم النور والروحانية فتشاهد عالم الاعلى باليمان و تنتظر الى الحق بين العرفان و يزداد لها نور الايمان و الايقان فتعاف جملة الدنيا و الاستقرار في الارض فبدنها في هذه الدنيا وهى في عالم الاعلى . وفيه ترغيب للمقلاء فى

(١) فى ذلك كلام ياتى انشاء الله تعالى .

١١- عليّ [عن أبيه]، عن عليّ بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن محمد بن مسلم بن شهاب قال: سئل عليّ بن الحسين عليه السلام أي الأعمال أفضل عند الله عزّ وجلّ؟ فقال: ما من عمل بعد معرفة الله جلّ وعزّ ومعرفة رسوله صلّى الله عليه وآله أفضل من بغض الدنيا وإنّ لذلك لشعباً كثيرة وللمعاصي شعباً، فأول ما عصى الله به الكبر وهي معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين، وحرص وهي معصية آدم وحواء حين قال الله عزّ وجلّ لهما: «كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين» فأخذوا ما لا حاجة بهما إليه فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم ما لا حاجة به إليه، ثمّ الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله، فتشعب من ذلك حبّ النساء وحبّ الدنيا وحبّ الرئاسة وحبّ الراحة وحبّ الكلام وحبّ

ترك الدنيا وتحريك لهم الى ترك الطباع و رسوم العادات و زجر لنفوسهم عن الفضول والمنهيات لتصفو بذلك عن الرذائل الناسوتية وتتصل بالحق وتشاهد الاسرار اللاهوتية وهو غاية مقصد الانسان و نهاية مطلب أهل العرفان.

قوله (و ان لذلك لشعباً كثيرة وللمعاصي شعباً) شعب الزهد اضداد شعب المعصية اعنى التواضع و هو ضد الكبر والقنوع و هو ضد الحرص والرضا بما آتاه الله و هو ضد الحسد والمذكورات من باب التمثيل والا فجنود العقل كلها شعب الزهد و جنود الجهل كلها شعب المعصية (والحرص و هى معصية آدم) قال الله تعالى «وعسى آدم ربه ففوى» قال من نزه الانبياء عن الذنوب: ان النهى عن تناول الشجرة نهى تنزيهه لاتحريمه فيكون التناول ترك أولى و أفضل. وأورد عليهم بأن اطلاق اسم العاصى على آدم بهذا الاعتبار يوجب أن يوصف الانبياء عليهم السلام بانهم عساء اذ لا يكاد انفكاكهم عن ارتكاب مثل هذا المعنى. واجيب بان اسم العاصى على آدم بهذا المعنى مجاز والمجاز لا يقاس عليه ولا يتعدى عن موضعه و على تقدير جواز القياس عليه بطلان الثانى ممنوع اذ لا محذور فى اطلاق اسم العاصى عليهم بهذا الاعتبار (فدخل ذلك) أى الحرص و أخذ ما لا حاجة به (وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم) انما قال أكثر لان قدر الكفاف لا بد منه و تحصيله عبادة لاحتياج قوام البدن و فعل الطاعات عليه (فتشعب من ذلك) أى من ذلك المذكور وهو الكبر والحرص والحسد و تخصيص

العلو و الثروة ، فصرن سبع خصال ، فاجتمعن كلهن في حب الدنيا ، فقال الأنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك : حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والدُّنياء دنياء ان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة .

١٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : إن في طلب الدنيا إضراراً بالآخرة و في طلب الآخرة إضراراً بالدنيا ، فأضراراً بالدنيا فإنها أولى بالآضرار .

الإشارة بالحسد بعيد بحسب المعنى وان كان قريباً بحسب اللفظ (فصرن سبع خصال) أى فصارت شعب المعاصي المذكورة سبع خصال وهى حب النساء الى آخره (فاجتمعن) أى سبع خصال ، أوهى مع المعاصي المذكورة وهى الكبر والحرس والحسد (كلهن فى حب الدنيا) والظرفية باعتبار الأكثر والأفضل الدنيا ليس فى حب الدنيا (فقال الانبياء والعلماء) المراد بهم الاوصياء أو الاعم (بعد معرفة ذلك) وهو أن المعاصي والخصال الذميمة كلها فى حب الدنيا و (حب الدنيا رأس كل خطيئة) هذا الكلام على سبيل الحقيقة دون المجاز والمبالغة لان كل خطيئة تأتبع بحب الدنيا منبعثة منها لان الدنيا طريق الهوى وسبيل المنى الى الشهوات الحاضرة والخيالية والذات العاجلة الاعتبارية التى منها الكبر والحرس والحسد و حب النساء وغيرهامن الخصال المذكورة و غير المذكورة من متعلقات الهوى والمنى رسماً وعادة ، وهذه الامور لا تتحصل الا باستعمال القوة الشهوية الجالبة والقوة الغضبية الدافعة للموانع منها و يتولد منهما مفسد كثيرة غير محصورة و من ههنا علم ان كل خطيئة تنبعث من حب الدنيا و تتفاوت باعتبار التفاوت فى حبها فمن ترك حبها صار خالماً لمولاه و من احبها صار عبداً لدنياء ثم أشار الى أن الدنيا مطلقاً ليست بمذمومة بقوله (والدنياء دنياء ان دنيا بلاغ) و هو قدر الكفاف من طريق الحلال و هذا القدر لا بد لكل احد حتى الانبياء والاوصياء الذين غاية همهم ترك الدنيا و التوجه الى المولى و هو المعين للبقاء والعبادة (و دنيا ملعونة) و هى الزائدة عن قدر الحاجة أو الحاصلة من طريق الحرام أو الداعية للنفس الى الطغيان و القلب الى العصيان و أهلها الى الخذلان و تعلق اللعن بها باعتبار تعلقه بأهلها او باعتبار انها بعيدة عن الخير .

قوله (ان فى طلب الدنيا اضراراً بالآخرة) لان توجه الظاهر والباطن اليها و صرف الفكر فيها وفى كيفية تحصيلها وحفظها وارسال القوة الشهوية والغضبية الى الجلب والدفع ينافى طلب الآخرة والتوجه اليها و يفهم منه أن المذموم من الدنيا ما يضر بأمر الآخرة ، و أما ما يضره كقدر الحاجة فى البقاء والتعيش فليس بمذموم بل ممدوح .

١٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدثني بما أنتفع به فقال: يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت، فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا.

١٤- عنه، عن علي بن الحكم، عن الحكم بن أيمن، عن داود الأزارى قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ملك ينادي كل يوم: ابن آدم! لد الموت، واجمع للنقاء، وابن للخراب.

١٥- عنه، عن علي بن الحكم، عن عمر بن أبان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة

قوله (أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا) لأن أكثر ذكر الموت وما يلحق الإنسان بعده مع قلب حاضر من أشد الجوازب عن الدنيا إلى الله، وفيه تنفير عن محبة الدنيا للاشتغال بالعمل للأخرة وإنما قلنا مع قلب حاضر لأن أكثر أهل الدنيا يذكرون الموت ويمشون خلف الجنائز و يشاهدون مسكن الموتى ولا تتأثر قلوبهم لاشتغالها بأمور الدنيا وتكدرها بفكر زهراتها حتى صارت مظلمة لا يستقر فيها الحق و حقيقة الموت وما بعده وهكذا حال جميع العبادات فإنها مالم تقترن بحضور القلب لا يحصل منها الاثر المقصود وهو قرب الحق ومشاهدة جلاله والوصول الى حقيقة كمال الإنسان.

قوله (قال أبو جعفر «ع» ملك ينادي كل يوم ابن آدم لد الموت و اجمع للنقاء وابن للخراب) في نهج البلاغة قال أمير المؤمنين «ع» ان الله ملكاً ينادى في كل يوم لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب، قال شارحه ليست اللام فيها للفرض وإنما هي للعاقبة نحو قوله تعالى «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً».

قوله (قال علي بن الحسين عليهما السلام: ان الدنيا قد ارتحلت مدبرة) رحل عن البلد وارتحل شخص وسار والمراد بادبار الدنيا تقضيها وانصرامها فقيه إشارة الى تقضى الاحوال الدنيوية الحاضرة بالنسبة الى كل احد من صحة وشباب وجاه ومال وكل ما هو سبب لصلاح حاله في الدنيا فان كل ذلك اجزاء الدنيا لدنوها من الإنسان ولما كانت هذه الامور دائماً في التغير والتقضى المقضى لمفارقة الإنسان لها و بعدها عنه حسن اطلاق اسم الادبار على تقضيها و بعدها، وتشبيهها بالحيوان في الادبار مكتبة و اثبات الارتحال لها تخيلية، و نسبة الادبار اليها ترشيح، و أشار الى أن الآخرة على عكس ذلك بقوله (وأن الآخرة قد

وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة و لكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا [ألا] وكونوا من الزاهدين في الدنيا، الراغبين في الآخرة ، ألا إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والماء طيباً و قرصوا من الدنيا تقيضاً ، ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات و

ارتحلت مقبلة (الآخرة عبارة عن دار جامعة لاحوال يعود اليها الناس بعد الموت من طاعة ومعصية و سعادة و شقاوة و غيرها ولما كان تقضى العمر شيئاً فشيئاً باعاً للوصول الى تلك الدار والورود على ما فيها من خير أو شر كان كل أحد متوجهاً اليها و اعتبر توجهها اليه أيضاً فشبها بحيوان حامل لاثاث تلك الاحوال مقبلا اليه فمن قريب يتلاقى فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، والى مضمون الفقرتين أشار أمير المؤمنين «ع» بقوله «كل ماض فكان لم وكل آت فكان قد» أى كان لم يكن وكان قد اتى حذف الفعلان لظهورهما (ولكل واحدة منهما بنون) استعار لفظ البنين للخلق بالنسبة الى الدنيا و الآخرة و لفظ الاب لهما ووجه الاستعارة ان الابن لما كان من شأنه الميل الى الاب بحسب الطبع أو بحسب توقع النفع ومن شأن أبيه ايصال المتوقع وكان الخلق منهم من يميل الى الدنيا لتوقع النفع وهى يوصله اليه ومنهم من يميل الى الآخرة لذلك شبه الخلق بالابن و الدنيا و الآخرة بالاب و استعار لفظ الابن لهما و لفظ الاب لهما لتلك المشابهة المذكورة ولما كان غرضه حث الخلق على الآخرة والميل اليها والاعراض عن الدنيا قال (فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا) لان منافع الدنيا خيالية باطلة وسموم قاتلة و منافع الآخرة حقائق دائمة و فوائد باقية أبداً فينبغى أن تكونوا واليهين اليها و راغبين فيها و عاملين لها و أشار الى أن المقصود ليس مجرد رفض الدنيا و ترك العمل لها بل هو مع ازالة حبيها عن القلب بقوله:

(و كونوا من الزاهدين فى الدنيا الراغبين فى الآخرة) لان الزهد هو رفض الدنيا ظاهراً و باطناً ولا يتحقق الرغبة فى الآخرة الا به فأشار الى بعض آثار الزهد و علاماته بقوله (ألا ان الزاهدين فى الدنيا اتخذوا الارض بساطاً و التراب فراشاً و الماء طيباً و قرصوا من الدنيا تقيضاً) البساط فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب و الفراش بمعنى المنروش والطيب اللذيذ أو العطر والتقيض بمعنى التقطيع و ازالة الاتصال من قرض الثوب اذا قطعته بالمقراض ، أو بمعنى التجاوز من قرضت الوادى اذا جرت أو بمعنى العدول من قرضت المكان اذا عدلت عنه ، وبعض أطوار الزاهد ما أشار اليه أمير المؤمنين «ع» فى وصف عيسى على نبينا و عليه الصلوة والسلام بقوله «فلقد كان يتوسد الحجر و يلبس الخشن ، و

من أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب، ألا إن الله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدِينَ و كمن رأى أهل النار في النار معذَّبِينَ ، شروهم مأمونة و قلوبهم محزونة ، أنفسهم عفيفة ، حوائجهم خفيفة ، صبروا أياماً قليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة ، أمّا الليل فصافون أقدامهم

كان ادامة الجوع، و سراحه بالليل القمر، و ظلاله في الشتاء مشارق الارض، و فاكهته و ريحانه ما تنبت الارض للهائم ، و لم تكن له زوجة تفتنه ، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفتة، ولا طمع يذله، دابته رجلاه، و خادمه يداه، قوله «وكان ادامة الجوع» وجهه قيام بدنه بالجوع كقيامه بالادام. وقوله «وظلاله - الى آخره» وجهه استناره عن البرد بها كاستناره بالظلال (ألا و من اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات) أى نسيها و منع نفسه منها (و من أشفق من النار رجع عن المحرمات) جمع الحرمة كالغرفات جمع الغرفة، و ذلك لان الاشتياق الى الشئ يستلزم التوسل بسببه والاشفاق من الشئ يستلزم التحرز من سببه (ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصائب) لان المصائب الدنيوية كلها راجعة الى فوات الدنيا و من زهد فيها سهل فواتها عنده ولا يحزن به .

(ألا إن الله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدِينَ و كمن رأى أهل النار في النار معذَّبِينَ) اشار به الى أن العارف و ان كان في الدنيا بجسده فهو في مشاهدة بعين بصيرته لاحوال الجنة و سعادتها و أحوال النار و شقاوتها كالذين شاهدوا الجنة بعين حسهم و تنعموا فيها و كالذين شاهدوا النار و عذبوا فيها كما مر في حديث حارثة و هى مرتبة عين اليقين و بحسب هذه المرتبة كانت شدة شوقهم الى الجنة و شدة خوفهم من النار.

و أشار الى بعض أحوال هؤلاء بقوله (شروهم مأمونة) لان علمهم بقبح عاقبة الشر يمنهم عن القصد له والتوجه اليه ولان مبدأ الشر محبة الدنيا وهم بمعزل عنها.

(و قلوبهم محزونة) من احتمال تقصيرهم فيما مضى أو فيما يأتى و عدم علمهم بإقبة امورهم و بما يفعل بهم في الدنيا والاخرة، وخوفهم من ألم الفراق و العقبات المستقبلية ولا يسكن حزنهم ولا تطمئن قلوبهم حتى يخرجوا من الدنيا.

(أنفسهم عفيفة) لا غتدال قوتهم الشهوية و وقوعها على الوسط بين رذيلتى الخمود و الفجور فلا يعجزون عن الحق ولا يميلون الى الفجور (حوائجهم خفيفة) لا تضارهم في الدنيا على المقدار الضروري منها (صبروا أياماً قليلة فصاروا بعقبى راحة طويلة) اريد بأيام قليلة مدة عمرهم وهم صبروا فيها على المكارة والشدائد و ترك الدنيا و احتمال أذى الخلق و القيام بالتكاليف، وفي ذكر قلة مدة الصبر و استعقابه للراحة الطويلة ترغيب في الصبر لان

تجري دموعهم على خدودهم وهم يجأرون إلى ربهم ، يسعون في فكاك رقابهم . وأما النهار فحلما ، علماء ، بررة ، أتقياء ، كأنهم القداح قد براهم الخوف من العبادة ينظر إليهم الناظر فيقول : مرضى - و ما بالقوم من مرض - أم خولطوا فقد خالط القوم أمر عظيم ، من ذكر النار وما فيها .

تحمل مشقة كثيرة في مدة قليلة لمنفعة جزيلة راحة طويلة أبدية سهل وتلك الراحة هي السعادة في الجنة كما قال جل و عز د وجزام بما صبروا جنة وحريراً .

(أما الليل فصافون أقدامهم تجري دموعهم على خدودهم وهم يجأرون إلى ربهم يسعون في فكاك رقابهم) جأر كمنع رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث ، وفيه إشارة إلى كمالهم في القوة العملية بارتكاب المبادات والتضرع والاستغاثة إلى الله والخوف منه والترقب بما عنده من الكرامة والعفو عن التنصير ، وذكر الليل لأن العبادة فيه أشق وأقرب إلى القربة والقلب فيه أفرع . (وأما النهار فحلما علماء بررة أتقياء كأنهم القداح ، قد براهم الخوف من العبادة) أما النهار عطف على أما الليل وكلاهما يجوز فيه الرفع على الابتداء والنصب على الظرفية . والحلم فضيلة تحت ملكة الشجاعة وهي الوسط بين رذيلتي المهابة والانراط في الغضب . والعلم إشارة إلى كمالهم في القوة النظرية بالعلم النظري والشرعي وهو معرفة الصانع وصفاته وأحكامه الشرعية . والبر بالفتح والبار الصادق أو التقى وهو خلاف الفاجر و جمع الاول أبرار وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة وفاسق وفسقة والمعنى أنهم خائفون من الله تعالى وتاركون جميع القبايح البدنية والفسانية ، وأشار إلى ثمره خوفهم بقوله : وكأنهم القداح ، وهي بالكسر جمع القدح بالكسر والتسكين وهو السهم قبل أن يراش ويركب عليه نصله وأشار إلى وجه الشبه بقوله قد براهم الخوف من العبادة و براهم بفتح الباء وتخفيف الراء مثل هدام من البرى وهو تراشيدن تير ، يعنى قد براهم الخوف كبرى القداح في النحافة والدقة وإنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبرة للبدن بسبب الخوف عن النظر في صلاح البدن ووقوف القوة الشهوية والغاذية عن أداء بدل ما يتحلل .

(ينظر إليهم الناظر) من : أهل الدنيا الذي طوره غير طورهم (فيقول مرضى) أى هم مرضى نظراً إلى نحافة أجسامهم (وما بالقوم من مرض أم خولطوا) أى اختلت عقولهم نظراً إلى تكلمهم بكلام خارج عن دركه (فقد خالط القوم أمر عظيم) وهو الخوف من ذكر النار و ما فيها وفيه إشارة إلى ما يعرض لبعض العارفين عند ذكر النار وما فيها واتصال نفسه بالملاء الأعلى ، واشتغاله عن تدبير البدن وضبط حركاته وسكناته على نحو حركات أهل الدنيا و سكناتهم من نحول جسمه وتغير هيئته وتكلمه بكلام خارج عن طور كلامهم مستبشع عندهم فينبسه

١٦- عنه، عن علي بن الحكم، عن أبي عبد الله المؤمن، عن جابر قال : دخلت علي أبي جعفر عليه السلام فقال: يا جابر والله إنني لمحزون وإنني لمشغول القلب، قلت: جعلت فداك وما شغلك؟ وما حزن قلبك؟ فقال : يا جابر إنَّه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغل قلبه عما سواه ، يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا هل هي إلا طعامٌ أكلته أو ثوبٌ لبسته أو امرأةٌ أصبتها؟! يا جابر إنَّ المؤمنين لم يطمئثوا إلى الدنيا ببقائهم فيها ، و لم يأمنوا قدومهم الآخرة ، يا جابر الآخرة

الناظر منهم تارة الى المرض الجسماني وتارة الى المرض الروحاني وهو اختلاط العقل واختلاله بالجنون فقال «ع» اما المرض فمنتف ، و أما المخاطلة فمتحققة لكن لا بالجنون و نقصان العقل كما توهموا ، بل الخوف و الذكر والاتصال . و هي دواء للنفس يشفيها من جميع الامراض المهلكة.

قوله (انه من دخل قلبه صافي خالص دين الله شغل قلبه عما سواه) لعل المراد بالخالص الايمان الحقيقي واليقين بالله و اضافة الصافي اليه اما يمانية أو لامية بأن يراد بالصافي التقرب منه تعالى وحب لقاءه و لقاء الآخرة ، هذا وجه لشغل قلبه الشريف عما سواه ، و أما وجه حزنه فلعله أن الانسان و ان طى مقامات السير و وصل الى الحق و قرب منه لكنه مادام في هذه الدار لا يخلو من بعد في الجملة ، وانما يحصل القرب التام والوصول الكامل بعد المفارقة منها فالعارف في هذه الدار دائماً في شغل عما ذكر و حزن لفقد هذا الكمال الذي لا يتأتى الا بالموت و لذلك قال علي «ع» حين ضرب «ع» فزت برب الكعبة » ثم أشار الى ذم الدنيا وترك محبتها على وجه يشعر بتحقيقها بقوله:

(يا جابر ما الدنيا وما عسى أن تكون الدنيا هل هي الا طعام اكلته، أو ثوب لبسته . أو امرأة أصبتها) للتنبيه على ان جل منافع الدنيا هذه الامور وهي منصرمة منقضية لابقاء لها . و العاقل لا يحب ولا يركن الى ما هو في معرض الفناء والزوال سريعاً ، ثم أشار الى أن المؤمنين السابقين لم يركنوا الى الدنيا ولم يطمئثوا ببقائهم فيها خوفاً من أمر الآخرة و قدومهم اليها بقوله (يا جابر ان المؤمنين لم يطمئثوا الى الدنيا ببقائهم فيها و لم يأمنوا قدومهم الآخرة) بل تركوا الدنيا و خافوا قدومهم الآخرة و المراد بالمؤمنين المؤمنون الكاملون وهم الكرماء والمتورعون في مكاسبهم الملازمون فيها للاعمال الجميلة الصالحة والاخلاق الفضيلة الكاملة وأداء الحقوق النفسية و البدنية بالانفون بذلك الى أعلى مراتب

دار قرار والدنيا دار فناء وزوال ولكن أهل الدنيا أهل غفلة و كأن المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة وعبرة ، لم يصمهم عن ذكر الله جل اسمه ماسمعوا بآذانهم و لم يصمهم عن ذكر الله هارأوا من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة ، كما فازوا بذلك العلم ، واعلم يا جابر أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة و أكثرهم لك معونة ، تذكر فيعينونك وإن نسيت ذكروك ، قولون بأمر الله قولون على أمر الله ، قطعوا

المحبة وأقصى معارج اليقين ، ثم بالغ في الحث على الزهد في الدنيا بقوله :

(يا جابر الآخرة دار قرار والدنيا دار فناء وزوال و لكن أهل الدنيا أهل غفلة)
للتنبية على أنه لا ينبغي إثارة الفاني على الباقي ولكن أهل الدنيا لما كانوا جاهلين بقبائح الدنيا غافلين عن أمر الآخرة و اختاروا الرائل ترجيحاً للمشاهد على الغائب و هو محل التعجب ولذلك قال أمير المؤمنين «ع» «عجبت لعامردار الفناء و تارك دارالبقاء» ثم أشار إلى أن كمال الايمان والزهد في الدنيا يتحققان بالفقه والفكرة والعبرة بقوله :

(وكان المؤمنين هم الفقهاء أهل فكرة و عبرة لم يصمهم عن ذكر الله جل اسمه ما سمعوا بآذانهم) من اخبار بسطة أيدي السابقين والفاصلين وكثرة أموالهم وشدة تمكنهم من الدنيا (ولم يصمهم عن ذكر الله هارأوا) في أهل الدنيا-

(من الزينة بأعينهم ففازوا) لترك الدنيا (بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم) إذ بتفقههم يعرفون الخير والشر ويميزون بين الحق والباطل وبين الباقي والزائل و بفكرتهم يتفكرون في أحوال ما بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ، وفي أحوال ما يرد عليه الانسان بعده من المقامات وصعوبة التخلص منها و بالعبرة يعتبرون بأنفسهم في كيفية وصول الرزق اليهم حين كونهم أجنة في بطون امهاتهم من غير اختيار ولا عمل لهم ، و بأحوال الماضين و ما كانوا فيه من نعيم الدنيا ولذاتها و المباهات بكثرة الاموال و الاعوان ، ثم المفارقة لذلك كله بالموت أو الاخذ ، وبقاء الحسرة والندامة والاعمال وعلائق الدنيا حجباً حائلة بينهم و بين الرحمة و حضرة جلال الله و ذلك يبعثهم على الزهد في الدنيا والاقبال ظاهراً و باطناً إلى الله تعالى والسعى الآخرة رحم الله من تفقه وتفكر واعتبر فابصر ، ثم أشار إلى جملة من حالات الزاهدين و صفات المتقين بقوله :

(يا جابر ان أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة) أي ثقلاً لانهم لا يتحملون من الدنيا الا القدر الضروري في التعيش و البقاء (و أكثرهم لك معونة) لانهم مستعدون لاعانة المحتاجين في امور الدنيا والدين سألوا أم لا كما أشار إليه بقوله (تذكر) أي حاجتك ، (فيعينونك) فيها (وان نسيت ذكروك) و أرشدوك إليها وإلى طريق قضائها ، ثم يعينونك مع

محبته بمحبة ربهم ووحشوا الدنيا لطاعة مليكهم و نظروا إلى الله عز وجل و إلى محبته بقلوبهم و علموا أن ذلك هو المنظور إليه، لعظيم شأنه. فانزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه، أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت و ليس معك

الحاجة الى الاعانة (قوالون بأمر الله) لان شأنهم ارشادهم و هدايتهم للخلق الى ما فيه صلاحهم و زجرهم عما فيه فسادهم (قوامون على أمر الله) يحفظونه من الزيادة والنقصان و يمتنعون عنه تصرف أهل الجهل والطنيان فهو بمنائهم ينظم و يقوم و بحمايتهم يستقيم و يدوم (قطعوا محبتهم بمحبة ربهم) أى قطعوا محبتهم عن جميع الاشياء و اختاروا محبة ربهم ، أو تركوا ما يحبون و علموا بما يحبه ربهم.

(و وحشوا الدنيا لطاعة مليكهم) أى انقطعوا عن الدنيا و فروا منها ولم يستأنسوا بها لان يطيعوا مالكم فيما أراد منهم من ترك الدنيا أو الاعم منه ومن ترك جميع الشرور و فعل جميع الخيرات بقلب فارغ عن غيره (و نظروا الى الله عز وجل والى محبته بقلوبهم) بقلوبهم متعلق بنظروا وانما أخرها مع أن النظر مسند اليها فى الحقيقة اما للاهتمام بالمقدم أو لقصد الحصر أى نظروا ببصرة قلوبهم الى الله والى محبته لا الى غيرهما والاخير أنسب بقوله (و علموا أن ذلك) أى ذلك المذكور و هو الله و محبته والاشارة للتنظيم .

(هو المنظور اليه لمعظم شأنه) أى هو الذى ينبغى أن ينظر اليه لالى غيره لعظمة شأنه و حقارة ماسواه ، ثم خاطب جابر أو كل من يصلح للخطاب وزهده فى الدنيا بتمثيل بليغ بيقح حال الدنيا و صاحبها فقال (فأ نزل الدنيا كمنزل نزلته) فى سفرك (ثم ارتحلت عنه، أو كمال وجدته فى منامك) مثل مال وجاء وامرأة جميلة (١).

(فاستيقظت و ليس معك منه شيء) شبه الدنيا بذلك المنزل فى قلة زمان الكون فيه و شبه متاعها بذلك الكمال (١) فى عدم الاعتناء به وعدم كونه كما لافى الحقيقة لسرعة زواله بنفسه أو بالموت الشبيه بالاستيقاظ فلا يكون معك منه شيء كما لا يكون مع المستيقظ من ذلك الكمال شيء. و يظهر منه سر قول أمير المؤمنين (ع) ، الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ، و العاقل اللبيب اذا نظر الى الدنيا بعين البصيرة و وجدها متصفة بالصفات المذكورة زال عنه حياء. قال الشاعر موافقاً لهذا التمثيل:

نزلنا ههنا ثم ارتحلنا كذا الدنيا نزول و ارتحال
أردنا أن نقيم بها ولكن مقام المرء فى الدنيا محال

و قال بعض أكابر الشيعة : والله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقى علينا و يأتى رزقها رغداً ما كان من حق حر أن يذل لها فكيف وهى متاع يضمحل غداً، ثم أشار الى تمثيل آخر

(١) كمال حرف الجر دخلت على كلمة مال لامن كمل كما توهمه (ش).

منه شيء، إني [إنما] ضربت لك هذا مثلاً، لأنّها عند أهل اللب والعلم بالله كفىء الظلال، يا جابر ! فاحفظ ما استرعاك الله جلّ وعزّ من دينه وحكمته ولا تسألنّ عمالك عنده إلاّ ما له عند نفسك، فإن تكن الدنيا على غير ما وصفت لك فتحوّل

أبلغ وأظهر بقوله (إني إنما ضربت لك هذا مثلاً لأنها عند أهل اللب والعلم بالله كفىء الظلال) في سرعة الزوال، أو في أنه ليس بشيء حقيقة، أو في الاستغلال به قليلاً ثم الارتحال عنه، أو في أنه يرى ساكناً وهو يزول بالتدرّج آناً فآناً والدنيا كذلك «والظلال» جمع الظل وهو الفء بمعنى واحد عند كثير من الناس، وقال ابن قتيبة وليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية والفء لا يكون إلا بعد الزوال فلا يقال لما قبل الزوال فء وإنما سمي بعد الزوال فيئاً لأنه ظل فء عن جانب المغرب إلى جانب المشرق، والفء الرجوع، وقال ابن السكيت الظل من الطلوع إلى الزوال والفء من الزوال إلى الغروب، وقال ثعلب الظل للشجرة وغيرها للنداء والفء بالعشاء، وقال رؤبة بن العجاج كلما كانت عليه الشمس فزالته عنه فهو ظل وفء ومالم تكن عليه الشمس فهو ظل ومن هنا قيل الشمس تنسخ الظل والفء ينسخ الشمس. (يا جابر فاحفظ ما استرعاك الله عز وجل من دينه وحكمته) وهى العلم بالشرائع والمراد بحفظه حفظه عن الشياخ والعمل به وتعليمه لمن هو أهل له.

(ولا تسألن عمالك عنده) من الحقوق مثل الرزق وغيره لأنه لا يترك ما للعبد عليه وما ورد من الحث على الدعاء لطلب الرزق فهو لكون الدعاء عبادة، أو للتوسعة، أو لغير ذلك مما يجيء تفصيله في كتاب الدعاء إن شاء الله تعالى.

(إلا ما له عند نفسك) من الطاعة والتسليم والزهد في الدنيا فإنك تحتاج إلى السؤال عنه وطلب المدد والإعانة والتوفيق منه تعالى والاستثناء من الموصول وظاهره الانقطاع لأن الحقين متغايران لا يصدق أحدهما على الآخر ويمكن إرجاعه إلى الاتصال لأن ما له عند نفسك فهو لك في الحقيقة وثمرته راجعة إليك لأنه أجل من أن يحتاج إلى شيء و يعود إليه فوائد من العباد والله أعلم.

(فإن تكن الدنيا على غير ما وصفت لك فتحوّل إلى دار المستعتب) هذا من الغريب وحقيقته غير معلومة لنا، ولكن نقول على سبيل الاحتمال : لا ريب في اتصاف الدنيا بالآوصاف المذكورة والناس فيه ثلاثة أقسام لأن من اعتقد باتصافها بها وجب عليه الزهد فيها عملاً بمقتضى علمه ومن اعتقد بعدم الاتصاف أولم يعتقد بالاتصاف ولا بعدهم فليتحول إليها ليعلم شدائدّها وانقلابها على أهلها واتصافها بما ذكر بالتجربة والامتحان والشرط المذكور شامل للإخيرين والمستعتب بالكسر من يطلب الرضا بآزالة ما عوتب عليه وخطوب بالسخط،

إلى دار المستعيب ، فلمعري لربّ حريص على أمر قدشقى به حين أتاه ولربّ كاره لأمر قد سعد به حين أتاه ، و ذلك قول الله عزّ وجلّ : « ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین ».

١٧- عنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسی بن بکر ، عن أبی إبراهیم عليه السلام قال : قال أبوذر رحمہ الله جزی الله الدّنيا عنی مذمة بعد رغیفین من الشعر أفتدّی بأحدہما و أتعشّی بالآخر و بعد شملنی الصوف أتزر بأحديہما و أتردّی بالأخری .

١٨ - و عنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن المنثني ، عن أبي بصير ، عن أبي-

و انما قال « فتحول الى دار المستعيب » و لم يقل فتحول اليها للإشارة بأن كل أهل الدنيا والمائل اليها مستعيب يوم القيمة و نادم على ما كان عليه و طالب للغفو والرضا ولكن لا ينفعه ذلك كما ورد « ما بعد الموت من مستعيب »

(فلمعري لرب حريص على أمر قدشقى به حين أتاه و لرب كاره لأمر قدسعد به حين أتاه) كما قال جل شأنه « و عسى أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم و عسى أن تحبوا شیئاً و هو شر لکم » اذ ما من شیء الا وله جهات متعددة فربما يدرك أحد حسن جهة فيطلبه و هو غافل عن قبح جهات اخر ، أو عن قبح عاقبة تلك الجهة وربما يدرك قبح جهة فيكرهه و هو غافل عن حسن جهات اخر ، أو عن حسن عاقبة تلك الجهة .

(و ذلك قول الله عز وجل وليمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین) أى کون مکروه الدنيا سعادة و مرغوبها شقاوة أو حصول السعادة بالمكروهات و حصول الشقاوة بالمرغوبات مضمون هذا القول الكريم ، فان تمحيص المؤمن انما يكون بورود مكاره النفوس و ما يشغل عليها ليخرج من بوتقة الامتحان خالصاً صافياً سعيداً وترك التمحيص فى الحريص يوجب محقة و فساد و امتداد فى الفی والطغیان فالتمحيص فى المؤمن لطف و احسان وترک فی الحريص محق و خذلان .

قوله (قال أبوذر-هـ جزی الله الدنيا عنی مذمة بعد رغیفین من الشعر) أشار الى أن غير ما ذكره من الدنيا عنده مذموم وأحال ذمه الى الله تعالى نیابة عنه للدلالة على کمال ذمه لان کل فعل من الفاعل القوى قوى بالغ حد الکمال ، وأما ما ذكره فمیر مذموم لان کل شخص يحتاج فى بقاءه الى الغذاء واللباس لیکون بدلا عما يتحلل و يحفظه عن الحر والبرد و ما ذکره و ارتضاء لنفسه هو أقل المراتب منها وبالجملة حث به على ترك الدنيا الا الضرورة منها .

عبدالله عليه السلام قال : كان أبودرّ رضي الله عنه يقول في خطبته : يا مبتغي العلم كأنّ شيئاً من الدنيا لم يكن شيئاً الا ما ينفع خيره ويضرّ شره إلا من رحم الله ، يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك ، أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم ، والدنيا والاخرة كمزول تحوّلت منه إلى غيره و ما بين الموت والبعث إلا كنومة نمتها ثم استيقظت منها ، يا مبتغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله عزّ وجلّ ، فإنّك مثاب بعملك كما تدين تدان يا مبتغي العلم.

١٩- عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : مالي و للدنيا

قوله (يا مبتغي العلم كان شيئاً من الدنيا لم يكن شيئاً) خاطب طالب العلم و علمه ماهو خيره و هو الزهد في الدنيا ورغبه فيه بقوله (الا ما ينفع خيره ويضر شره الا من رحم الله) الظاهر أن الاء حرف تنبيه ومانافية والضمير البارز راجع الى شيئاً والجملة بيان لما قبلها يعني أن شيئاً من الدنيا ليس شيئاً يعتد به ويركن اليه الاقل لانه اما خير أو شر و خيره لا ينفع لانه في معرض الفناء والزوال و شره يضر الا من رحم الله و هو الذي عصمه من الشر وفيه زجر عن التعرض لشيء منها وانما قال من الدنيا ولم يقل في الدنيا لان في الدنيا شيء يعتد به اذا كان متمتعاً بالاخرة فخيره يطلب وشره يترك ولما كان سبب الغفلة في الاكثر هو الاشتغال بالاهل والمال وصرف العمر في رعايتهما وحفظهما نهى عن ذلك بقوله (يا مبتغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك) أي عن تحصيل ما ينفعك في يوم لا ينفع مال ولا بنون كما قال جل شأنه ويا أيها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ثم رغب في تركها وحكم بأن سهل لقلة زمانها بقوله (أنت يوم تفارقهم كضيف بت فيهم ثم غدوت عنهم الى غيرهم) التشبيه بالضيف في قلة الاقامة وقرب الرحيل وفيه مع ما يليه تنبيه على سرعة الانتقال والنزول في الاخرة ومشاهدة أهوالها وكراماتها وتحريض على تحمل المشاق فيها وتحصيل زاد الاخرة.

(يا مبتغي العلم قدم لمقامك بين يدي الله عز وجل) أي قدم العمل والعمل متوقف على العلم و لذلك خاطب مبتغيه بذلك ، و في قوله « كما تدين تدان » تنبيه على وجوب حسن المعاملة مع الرب اذا كان حسن جزائه بقدر حسن المعاملة معه وقيحه بقدر قبحها. ويؤيده ما روى و كما تزرع تحصد لفظ الزرع مستعار لما يفعله الانسان من خير أو شر ، ولفظ الحصد لما يثمر ذلك الفعل من ثواب أو عقاب، ووجه الاستعارتين ظاهر.

قوله (قال رسول الله ص) مالي و للدنيا وما أنا و الدنيا) ومن طريق العامة روى

وما أنا والدنيا إنما مثلي ومثلها كمثل الرأكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثم راح وتركها.

٢٠- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن عقبة الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت على نفسها لقا كان أبعد لها من الخروج حتى تموت غمماً، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: كان فيما وعظ به لقمان ابنه: يا بني إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما يجمعوا ولم يبق من جمعوا له، وإنما أنت عبد مستأجر قد أمرت بعمل ووعدت عليه أجراً فأوف عملك واستوف أجرك ولا تكن في هذه الدنيا

عن ابن مسعود أن رسول الله «ص» نام على حصر فقام وقد أثر في جسده فقالوا لو أمرتنا أن نبسط لك ونمط فقال «مالي وللدنيا وما أنا والدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» وهذا من التشبيه التمثيلي ووجه التشبيه سرعة الرحيل وقلة المكث وعدم الرضا به فقد أشار «ع» الى انه على بصيرة من نفسه ويقين من سرعة النزول في الآخرة ومشتاق الى لقاء الله وحسن ثوابه والكرامة والابدية المعدة للزاهدين لا الى الدنيا وزهراتها. والمصائب الحار . والقيولة النوم قبل الزوال .

قوله (مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز) هذا تشبيه تمثيلي في غاية الحسن واللفظ ووجه التشبيه هو أن الدودة تفعل فعلا فيه هلاكها ونفع غيرها وهي لاتعلم وكذلك الحريص على الدنيا.

قوله (كان فيما وعظ به لقمان ابنه يا بني ان الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم فلم يبق ما جمعوا ولم يبق من جمعوا له) فيه تزهيد في صرف العمر في الفاني للفاني كما أن في قوله (و إنما أنت عبد مستأجر - الى آخره) ترغيب في صرفه في الباقي للباقي والتشبيه بالمستأجر تمثيل للمعقول بالمحسوس فكما أن الاجر لا يستحق الاجرة بدون العمل كذلك أنت لا تستحق الثواب بدون العمل له ، ويقرب منه ما روى عن أمير المؤمنين «ع» أنه قال « والناس في الدنيا عاملان عامل للدنيا في الدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته . يخشى على من يخاف الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره ، وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معاً وملك الدارين جميعاً ، فأصبح وجيها عند الله لا يسأل الله حاجة شيئاً ثم أشار الى ان الحرس في الدنيا مهلك بقوله :

(ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة) هذا أيضاً تشبيه تمثيلي وفيه تزهيد في تناول زهرات الدنيا ومطعوماتها الشهية وكثرة الاكل منها فان ذلك موجب لقوة النفس الامارة وطنيها

بمنزلة شاة وقعت في زرع أخضر فأكلت حتى سمت فكان حنقها عند سمنها و لكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جُزّت عليها و تركتها ولم ترجع إليها آخر الدهر، أخربها ولا تعمرها . فإنك لم تؤمر بعمارتها، واعلم أنك ستسأل غداً إذا وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع : شبابك فيما أبليت و عمرك فيما أفنيت و مالك مما اكتسبته و فيما أنفقته ، فتأهب لذلك و أعد له جواباً ، ولا تأس على ما فاتك من الدنيا ، فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاءه و كثيرها لا يؤمن بقاءه ، فخذ حذرک ، وجد في أمرک و اكشف الغطاء عن وجهک و تعرّض لمعروف ربك وجد

و سبب لهلاكها ثم أمر بعدم الركون الى الدنيا والاستقرار فيها للجمع والادخار بقوله :

(ولكن اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر) هذا أيضاً تمثيل ووجه ظاهر اذ كل عاقل يعلم أن الدنيا محل العبور لامحل النزول كالقنطرة فانظر هل ترى فيها من السابقين أحداً ، ثم أمر برفض كل ما لاحتاج اليه بقوله :

(أخربها ولا تعمرها فانك لم تؤمر بعمارتها) لعل المراد باخربها ترك ما لاحتاج اليه من المطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والاقطار على القدر الضروري في كل منها . اذ لا بد للسالك من زاد للدنيا و زاد للآخرة فزاد الدنيا القدر الضروري مما ذكر وكلما كان أقل فهو أحسن وأفضل وزاد الآخرة العلم والعمل وتهذيب الظاهر والباطن وهو كلما كان اتم وأكثر كان أحسن وأجدر . وفي قوله :

(و اعلم انك ستسأل غداً) ترغيب في صرف قوة الشباب و العمر في طلب الدين و العمل به واكتساب المال من طرق الحلال وانفاقه في الوجوه المشروعة وارشاد الى التأهب والاستعداد للجواب ومراقبة النفس ومحاسبتها في كل آن لتلايقع في هاوية النقصان والخذلان . (ولا تأس على ما فاتك من الدنيا - الى آخره) وفيه ترغيب في تطهير القلب عن حب الدنيا أى لاتحزن على ما فاتك من قليل الدنيا وكثيرها .

(فان قليل الدنيا لا يدوم بقاءه) والعاقل لا يتأسف بفوات قليل لا بقاء له (و كثيرها لا يؤمن بقاءه) والعاقل لا يتأسف أيضاً بفوات ما يوقعه في الضرر والبلية (فخذ حذرک) الحذر وتهيبه كاره و لعل المراد به تجهيز أمر الآخرة بتطهير الظاهر والباطن (وجد في أمرک) لعل المراد به تحلية الظاهر والباطن بالاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة .

(و اكشف الغطاء عن وجهك) أى عن وجه قلبك . وغطاؤه ما يحجب عن مشاهدة المعبود و ملاحظة المقصود و يمنعه من الوصول اليه والتقرب منه من مفاصل العقائد و مقايح الاعمال والاخلاق ، وكشفه رفعه الموجب لمشاهدة جلاله وكماله والامصال به اتصالاً روحانياً .

التوبة في قلبك و اكمش في فراغك قبل أن يُقصد قصدك و يقضى قضاؤك و يحال بينك و بين ماتريد.

٢١- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام يا موسى لا تركز إلى الدنيا ركون الظالمين و ركون من اتخذها أباً و أمّاً يا موسى لو و كلت إلى نفسك لتنظر لها إذا لقلب عليك حب الدنيا و زهرتها ، يا موسى نافس في الخير أهلها و استبقهم إليه ، فإن الخير كاسمه و اترك من الدنيا ما بك الغنى عنه و لا تنظر

(و تعرض لمعروف ربك) وهو ما أراد منك ، أو أجره في الآخرة ، أو ما يفضيه على أهل العرفان (و جدد التوبة في قلبك) إشارة إلى أن التوبة أمر قلبي وهي الندامة عما مضى و الهمز على عدم الاتيان بمثله ، و إلى رجحان تجديد التوبة بعد التوبة لأن السالك لا بد أن يكون في ندامة بعد ندامة دائماً (و اكمش في فراغك) أى عجل و أسرع ، أو تشمر وجد فسي فراغك عما يوجب الغر و الخذلان لما يوجب العز و الاحسان .

(قبل ان يقصد قصدك) أى نحوك يقال قصدت قصده أى نحوه (و يقضى قضاؤك) أى موتك ، أو سوء خاتمتك .

(و يحال بينك و بين ما تريد) من التوبة والطاعات و الاخلاق النافعة بعد الموت أو الرجعة إلى الدنيا و تمنيتها بعده لتحصيل ما ينفع في الآخرة عند مشاهدة كرامة الاولياء و شقاوة الاشقياء ، أو تأخير الاجل عند الاحتضار فتقول « رب لولا أخرتني إلى أجل قريب و فاصدق وأكن من الصالحين » و العاقل ينبغي أن يتصور أنه طلب الرجعة فرجع و يسمى في طلب الخيرات في كل زمان بقدر الامكان و يحفظ نفسه عن الغفلة و النسيان و الله هو المستعان .
قوله (يا موسى لا تركز إلى الدنيا ركون الظالمين) اريد بالظالمين أهل الدنيا مثل سلاطين الجور و اتباعهم و من يحذو حذوهم في الركون إليها .

(و ركون من اتخذها أباً و أمّاً) شبه الدنيا بالاب و الام و أهلها بالاطفال في الركون إليها و الانس بها (يا موسى لو و كلت إلى نفسك لتنظر لها) أراد بالنظر لها نظر ميل و ارادة و اما النظر إليها فمجرد تفكر و عبرة فهو يوجب الاعراض عنها .

(يا موسى نافس في الخير أهلها) نافست في الشيء منافسة و نفاساً اذا رغبت فيه على وجه المبارات و المناجاة (و اترك من الدنيا ما بك الننى عنه) اما ما لا غنى عنه من الضروريات الالائمة شرعاً و عقلاً فلا ينبغي تركه (ولا تفبطن أحداً برضى الناس عنه حتى تعلم أن الله راض عنه) دل على عدم جواز القبطة في أمر الدنيا الغير الضروري و على جوازها في أمر الدين

عينك إلى كل مفتون بها و موكل إلى نفسه، و اعلم أن كل فتنة بدؤها حب الدنيا ولا تقبض أحداً بكثرة المال فإن مع كثرة المال تكثر الذنوب لواجب الحقوق ولا تغبطن أحداً برضى الناس عنه، حتى تعلم أن الله راض عنه ولا تغبطن مخلوقاً بطاعة الناس له، فإن طاعة الناس له، و اتباعهم إياه على غير الحق هلاك له و لمن اتبعه.

٢٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي صلوات الله عليه: إنما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها و في جوفها السم الناقع، يحذرهما الرجل العاقل و يهوى إليها الصبي الجاهل.

٢٣- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض أصحابه يعظه أوصيك ونفسي بتقوى

والبطية أن تمنى حال المنيبوت من غير أن تريد زوالها عنه.

قوله (انما مثل الدنيا كمثل الحية ما ألين مسها و في جوفها السم الناقع) أى القاتل وهو من صيغ التعجب وفيه إشارة إلى وجه التشبيه وهو امامتعدد أو مركب من متعدد و على التقديرين فى المشبه بحسى وفى المشبه عقلى والغرض من هذا التشبيه اما بيان حال المشبه و صفته أو تقبيحه فى نظر السامع لينتفر طبعه عنها وهما انما يقتضيان ان يكون المشبه به اعرف واشهر فى وجه التشبيه من المشبه ولا ينافى ذلك ان يكون الامر بالعكس فى الاتمية فعلى هذا يمكن ان يكون تأثير سم الدنيا أقوى وأتم لانه يؤثر فى النفس الناطقة و يوجب الهلاك الابدى، ومس الدنيا كناية عن جمع زهراتها الفانية والالتذاذ بها، وسمها عبارة عما يترتب عليه فى المال (يحذرهما الرجل العاقل) لعلهم بأن القرب منها و تناولها يوجب هلاكه فيكون انس و سروره بالحذر عنها والفرار منها والاتصال بالمولى.

(ويهوى إليها الصبي الجاهل) اطلق على طالب الدنيا لفظ الصبي على سبيل الاستمارة لعدم علمه بما يضره و ينفعه اذ ليس له بصيرة باطنية ليدرك بها بواطن الامور، ولذلك نظره مقصور على ظواهرها وهمه مصروف الى التمسك بها و الركون اليها حتى لو منعه مانع لعارضه أشد المعارضة وقاتله أقبح المقاتلة فربما يحبس الحرس فى سجن المهالك وهو مشغوف بذلك فيأتيه الموت ويفسد عليه وهو فى الآخرة من الخاسرين.

من لاتحلّ معصيته ولا يرجى غيره ولا الغنى إلاّ به ، فإنّ من اتقى الله عزّ و قو ي و شبع و روي و رُفِع عقله عن أهل الدُّنيا ، فبدنه مع أهل الدُّنيا و قلبه وعقله معاين الاخرة ، فأطفاً بضوء قلبه ما أبصرت عيناه من حبّ الدُّنيا فقدّر حرامها و جانب شبهاتها وأضرّ الله بالحلال الصافي إلاّ ما لا بدّ له [منه] من كسرة يشدّ بها صلبه و ثوب

قوله (كتب أمير المؤمنين) الى بعض أصحابه يعظه ووصيك و نفسى بتقوى [الله] الوعظ الامر بالطاعة و عليه قوله تعالى « قل انما أعظكم بواحدة ، أى آمركم و قيل الوعظ تذكير مشتمل على زجر و تخويف و حمل على طاعة الله بلفظ يرق له القلب و الاسم الموعظة . و الوصية بالشىء الامر به و عليه قوله تعالى « يوصيكم الله فى أولادكم » أى يأمركم و قوله « من لاتحلّ معصيته ، بدل أو وصف للجلالة (فان من اتقى) الظاهر أنه علة لتولده « و اوصيك » يعنى آمرتك بالتقوى فان من اتقى الله و اجتنب عن معصيته و تنزه عما يشغل عنه (عز) بمزة ربانية لاذلّ معها . (و قو ي) بقوة روحانية لاضعف فيها (و شبع) بحكمة الهية لاجهل معها ،

(و روي) بزال أسرار غيبية و ألطاف لاهوتية لايحتاج معها الى غيرها (و) لذلك (رفع عقله عن أهل الدنيا) حيث أن عقولهم عكفت كالذباب على ميتة الدنيا و عقله سائر فى الملاء الاعلى (فبدنه مع أهل الدنيا) لكونه من جنس أبدانهم فى الصورة الجسدانية . (و قلبه وعقله معاين الاخرة) لتجرده عن الملائق الجسمانية . (فأطفاً بضوء قلبه ما أبصرت عيناه) من حب الدنيا ، الاطفاء اخماد النار حتى لا يبقى منها شىء و ضوء القلب عبارة عن صورة العلمية المايزة بين الحق و الباطل و الحسن و القبح ، و فى عذب الدنيا مبصراً مسامحة ، و تشبيهه بالنار فى الاحراق و الاهلاك استعارة مكنية و نسبة الاطفاء اليه تخيلية . (فقدّر حرامها) القدر الوسخ و هو مصدر قدر الشىء فهو قدر من باب تب اذا لم يكن نظيفاً ، و قدرته من باب تب أيضاً و استفدته و تقدّرت كرهته لوسخه فأقدرته بالالف و جدته كذلك و كثيراً ما يطلق على النجس و هو المراد هنا .

(و جانب شبهاتها) و هى المشتبهات بالحرام مع عدم العلم بأنها حرام كأموال الظلمة الاخذين لاموال الناس ظلماً (و أضرّ الله بالحلال الصافى) و هو الحلال الخالص من الحرام قطعاً (الا ما لا بد له) و هو أقل المعيشة الذى لا يمكن الوجود و البقاء و الطاعة بدونه (من كسرة يشد بها) صلبه الكسرة بالكسرة القطعة من الشىء المكسور و منه الكسر من الخبز المتخذ من دقيق الحنطة و الشعير أو غيرهما و الجمع كسر مثل سدره و سدر .

(و ثوب يوارى به عورته من أغلظ ما يجد و أخشفه) خص العورة بالذكر لانها أهم بالموارة و الا فلا بد من ثوب يوارى به سائر البدن عند الاحتياج اليه لحفظ الحر و

يواري به عورته من أغلظ ما يجد وأخشنه ولم يكن له فيما لا بد له منه ثقة ولا رجاء، فوَقَعَتْ ثِقَتُهُ وَرَجَاؤُهُ عَلَى خَالِقِ الْأَشْيَاءِ، فَجَدَّ وَاجْتَهَدَ وَاتَّعَبَ بَدَنَهُ حَتَّى بَدَتْ الْأَضْلَاعُ وَغَارَتِ الْعَيْنَانِ فَأَبْدَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ قُوَّةً فِي بَدَنِهِ وَشِدَّةً فِي عَقْلِهِ وَمَا ذَخَرَ لَهُ فِي الْأُخْرَةِ أَكْثَرَ، فَارْفَضَ الدُّنْيَا فَإِنْ حَبَّ الدُّنْيَا يُعْمَى وَيُصَمُّ وَيُكْمَرُ وَيَذَلُّ الرِّقَابُ فَتَدَارِكُ مَا بَقِيَ مِنْ عَمْرِكَ وَلَا تَقْلُ غَدًا [أ] وَبَعْدَ غَدٍ، فَإِنَّمَا هَلَكٌ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِيِّ وَالتَّسْوِيفِ حَتَّى أَتَاهُمْ أَمْرُ اللَّهِ بَغْتَةً وَهُمْ غَافِلُونَ، فَتَقْلُوا عَلَى

البرد (و لم يكن له فيما لا بد له منه ثقة ولا رجاء) نفى الثقة والاعتماد فيما لا بد منه عند كونه حاصلًا و نفى الرجاء عند عدم كونه حاصلًا.

(فوقعت ثقته) عند الحصول (ورجاؤه) عند عدمه (على خالق الاشياء) هذا غاية الزهد والتوكل حيث قطع تعلقه بالوسائط والاسباب وخص تعلقه برب الارباب.

(فجَدَّ واجتهد) أى فجَدَّ فى السير اليه والعمل له واجتهد فى تهذيب الظاهر والباطن مما يمنع القرب منه (و اتعب بدنه) بأنحاء العبادات والرياضات.

(حتى بدت الاضلاع) لشدة هزاله بكثرة التعب و قلة الغذاء (وغارت العينان) لكثرة السهر و قلة النوم (فأبدل الله له من ذلك قوة فى بدنه) يتحمل بها الاعمال الشاقة مع ضعف البنية (و شدة فى عقله) يدرك بها الاسرار اللاهوتية و يتحمل الانوار الملكوتية (و ما ذخر له فى الاخرة) من الاجر الجميل والثواب الجزيل و المقامات العالية والدرجات الرفيعة (أكثر) مما آتاه فى الدنيا (فارفض الدنيا فان حب الدنيا) وهو ميل النفس اليها بحيث يفرح بحصولها و يحزن بفواتها .

(يعمى و يصم ويكم ويذل الرقاب) المراد بالعمى عمى البصيرة فان حب الدنيا حاجز بينها وبين الحق وأسراره، مانع من ادراكها . و يحتمل عمى البصر فان حبها مانع من ادراك البصر تغليبها على أهلها و ادراك نوائبها الدالة على هوانها كما أنه مانع من سماع نداء الداعى الى فراقها و آيات الحق على زوالها وفنائها و من التكلم بالاوامر و النواهى وتقبيل المنكرات لان كل ذلك مناف لما ارتكبه من الميل الى الدنيا وحب الشهوات وهو مع ذلك موجب لذل الرقاب اذ فى حبها وتحصيلها وضبطها و حفظها من أهل الجور مذلة ظاهرة لاولى الالباب (فتدارك مابقى من عمرك) و اصرفه فى عبادة ربك و تدارك ما فات و انصرف عن حب الدنيا الى المقتنيات (ولا تقل غداً و بعد غد) فانما هلك من كان قبلك باقامتهم على الامانى والتسويق) هذا قول أهل الامانى والامال و مناطه حب الدنيا فان حبها يبعثه على صرف العمر فى تحصيلها و جمعها وضبطها و صرف الفكر فى كيفية تحصيل ما يأمل و يرجو منها و تدبير

أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيقة وقد أسلمهم الأولاد والأهلون، فانقطع إلى الله بقلب منيب من رفض الدنيا وعزم ليس فيه انكسار ولا انخزال، أعاننا الله وإياك على طاعته ووفقنا الله وإياك لمرضاته.

٢٤ - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة وغيره، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله.

٢٥ - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : قال : عيسى بن مريم صلوات الله عليه للحواريين : يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا كما لا يأسى أهل الدنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أصابوا دنياهم.

(باب)

١- الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله عز وجل أزاله المانع منه وهو بذلك يففل عن أمر الآخرة وما ينفع فيها ، ولو خطر بباله يسوفه ويقول أفعله غداً وبعد غد وبعد تعمير هذه العمارة و انقضاء هذه التجارة و احصاد هذه الزراعة، و هكذا بعد اشغاله المتولدة بعضها عقب بعض الى أن يأتيه الموت بفتة وهو في خسران مبين و فيه ردع عن تسويف التوبة والعبادات والقيام على الامانى وحب الشهوات فان كل ذلك مع قطع النظر عن كونه مانعاً بالفعل قد لا يتحصل له باتيان الموت بفتة و خروج الامر من يده و وصوله الى الغد ليس باختياره على أن الرجوع من الذنوب فى الغد ليس بأسهل من اليوم بل هو أصعب لان المعصية باستمرارها تشتت و تقوى حتى تصير ملكة فازالتها حينئذ أشد و أصعب ، فاذا عجز عن ازالة الاضعف فهو عن ازالة الاصلب أعجز .

(فانقطع الى الله بقلب منيب من رفض الدنيا) الظاهر أن فانقطع أمر معطوف على فرفض الدنيا. والاناة الرجوع الى الله تعالى وامن، تعليل لها وعزم عطف على قلب وهو عقد الضمير والانخزال الانقطاع .

قوله (مثل الدنيا كمثل ماء البحر) هذا التمثيل فى غاية الحسن و الوجه هو ازدياد الحرص فى الجمع والشرب المفضى الى الهلاك بالآخرة، و من البين أن طالب الدنيا

يقول : و عزتي و جلالتي و عظمتي و علوي و ارتفاع مكاني لا يؤثر عبدٌ هوأي على هوى نفسه إلاّ كفتت عليه ضيعته و ضمنت السماوات والأرض رزقه ، و كنت له من وراء تجارة كل تاجر .

إذا توجه إلى أمر واحد منها يتولد منه أمور كثيرة و تشترك فيه أشغال غير محصورة بعضها عقب بعض و صرف العمر فيها و الحرص في تحصيلها يوجب هلاكه .

قوله (و عزتي و جلالتي و عظمتي و علوي و ارتفاع مكاني) العزة القوة و الشدة و الغلبة قيل و عزته عبارة عن كونه منزهاً عن سمات الامكان و ذل النقصان و رجوع كل شيء إليه و خضوعه بين يديه و العظمة في صفة الاجسام كبر الطول و العرض و العمق و في وصفه تعالى عبارة عن تجاوز قدره عن حدود العقول و الاوهام حتى لا يتصور الاحاطة بكنه حقيقته و صفاته عند ذوي الافهام و علوه علو عقلي على الاطلاق بمعنى أنه لا رتبة فوق رتبته و ذلك لان أعلى مراتب الكمال العقلي هو مرتبة العلية و لما كانت ذاته المقدسة مبدأ كل موجود حسي و عقلي لا جرم كانت مرتبته أعلى المراتب العقلية مطلقاً و له العلو المطلق في الوجود العاري عن الاضافة الى شيء ، و عن امكان أن يكون فوقه ما هو أعلى منه ، و هذا معنى قول أمير المؤمنين «ع» سبق في العلو فلا أعلى منه ، و ارتفاع مكانه كناية عن عدم امكان الاشارة اليه بالعقول و الحواس .

(لا يؤثر عبد هوأي على هوى نفسه) المراد بهوى النفس ميلها الى ما هو مقتضى طباعها من اللذات الحاضرة الدنيوية و الخروج عن الحدود الشرعية و بهواء تعالى اعراضها عن هذا الميل و رجوعها الى ما يوجب القرب الى الحضرة الاحدية .

(الا كفتت عليه ضيعته و ضمنت السماوات و الارض رزقه) يجوز في ضمنت تشديد الميم و تخفيفها ، و السماوات منصوبة على الاول و مرفوعة على الثاني و ضبعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة و التجارة و الزراعة و غير ذلك ، و لعل المراد بها المعيشة ، و يؤيده ما روى من طرق العامة « المؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته » قال ابن الاثير أى يجمع عليه معيشته و يضمها اليه .

(و كنت له من وراء تجارة كل تاجر) وراء فمال و لامة همزة عند سيبويه و أبي على الفارسي و باء عند العامة و هو من ظروف المكان بمعنى قدام و خلف ، و التجارة مصدر بمعنى البيع و الشراء و قد يراد بها ما يتاجر فيه من الامتعة و نحوها على تسمية المفعول باسم المصدر ، و لعل المراد أن كل تاجر في الدنيا لاخرة يجد نفع تجارتها فيها من الجنة و نعيمها و حورها و قصورها ، و الله سبحانه بذاته المقدسة و التجليات اللائقة وراء هذا لهذا العبد الذي أثر هواه على هوى نفسه . وفيه دلالة على أن للزاهدين في الجنة نعمة روحانية أيضاً ، و يحتمل

٢- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن سنان، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هوائي على هواه في شيء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه في نفسه وهمتته في آخرته وضمنت السماوات والأرض رزقه وكننت له من وراء تجارة كل تاجر.

(باب القناعة)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك، فكفى بما قال الله عز وجل لنبيه عليه السلام: «ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» وقال: «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا» فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنما كان قوته الشعر وحلواه التمر وقوده السعف إذا وجده.

احتمالاً بعيداً أن يكون كنت له كلاماً تاماً دالاً على أنه تعالى هو الغاية لعمله ويكون ما بعده حالاً لفاعل كنت دالاً على أنه تعالى هو الرقيب على عمل كل عامل، والمراد بجعل غناه في نفسه وهمتته في آخرته كما في الخبر الآخر جعله غنياً في نفسه بإيصال رزقه إليه عن غيره تعالى وجعل همته وهي الإرادة والعزم القوى في أمر آخرته وهما أعظم المراتب الإنسانية إذ الإنسان بذلك الغنى لا يشاهد إلا ربه وبذلك الهمة يبلغ من حضيض النقص إلى أوج الكمال ويخرج من مذلة البعد إلى مقام الوصال.

قوله (إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك) طمح بصره إليه كمنع ارتفع لينظر إليه، وأطمح بصره رفاه وهو تحذير من النظر إلى الفوق فإنه يوجب ميل النفس إلى الدنيا وترك القناعة والصبر والشكر وعدم الرضا بقضاء الله وتقديره بخلاف النظر إلى الآدون وهذا بالنظر إلى أهل الدنيا، وأما بالنظر إلى أهل الآخرة فالامر بالعكس ثم رغب في القناعة وعدم النظر إلى أهل الدنيا وما في أيديهم من زهراتها بقوله:

(فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله)، فإنما كان قوته الشعر (أي غالباً) وحلواه التمر وقوده السعف إذا وجده) الوقود بالفتح الحطب والسعف بالتحريك أغصان النخل مادامت بالخصوص وهو ورقة فإن زال بالخصوص عنها قبل جريده، والضمير في

٢- الحسين بن محمد بن عامر ، عن معلى بن محمد ، و علي بن محمد ، عن صالح ابن أبي حماد ، جميعاً ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائد ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : مَنْ سألنا أعطيناه وَمَنْ استغنى أغناه الله .

٣- محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم ابن واقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مَنْ رضى من الله باليسير من المعاش رضى الله منه باليسير من العمل .

وجده راجع الى كل واحد من الامور المذكورة يعنى ان دخلك من ذلك شيء ينفخ الشيطان بانك لم تقنع وتحمل على نفسك المشقة وابناء نوعك فى نعمة جزيلة وراحة طويلة وطلب سعة المعيشة من أى طريق يمكن فادفعه بذكر ضيق عيش رسول الله (ص) من أن الدنيا وما فيها خلقت له وما كان ذلك الا لحقارة الدنيا عنده وطلب رضا الله تعالى وتأس به بخروج الموجود والصبر على المفقود واستيقن أن الرزق مع الحياة و محال على الحكيم القادر العدل أن يقطع الرزق مع بقاء الحياة .

قوله (قال رسول الله (ص) من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله) أى من استغنى عن السؤال أغناه الله عنه باعطائه ما يحتاج اليه ويفهم منه أن من سأل الناس وكله الله اليهم حيث صرف وجهه عنه واعتمد بهم ويدل على ذلك قوله تعالى «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» والتفصيل أن ما تعلق به قلب أحد من مهمات الدنيا إما أن يكون قد قسم له أو لم يقسم فان قسم الله تعالى يكفيه مؤونته ويوصله اليه قطعاً اما بغير كلفة ومشقة ، أو بتهيئة أسبابه ، أو بتوفيقه اليها وان لم يقسم كفاه عن مؤونة الاهتمام به ، وأغنى قلبه عن التعلق به فهو الكافي لمن استكفاه اما ببنى يده ، أو ببنى قلبه و منه يظهر سر الكية فى قوله «و من استغنى أغناه الله » ونقل عن بعض المتوكلين أنه قال كنت فى بعض البوادرى وحدى فجعت ولا زاد معى فرفعت حاجتى الى مولاي فهتفت بى هاتف أتريد غذاء أم غنا فقلت بل غنا فزال جوعى وجدت قوة و غنا عن الطعام نحواً من عشرين يوماً .

قوله (من رضى من الله باليسير من المعاش رضى الله منه باليسير من العمل) لان من رضى عما على الله باليسير رضى الله عما عليه باليسير كما يقتضيه حسن المعاملة وأيضاً النعمة توجب شكراً والعمل منه فكلما كانت النعمة أقل كان العمل أيضاً أقل ، وفيه ترغيب فى الرضا بالقليل من الرزق لانه يستلزم خفة المؤونة وزوال المشقة من العمل وأيضاً من رضى بالقليل

٤- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبدالله قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم! كن كيف شئت كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور.

٥- علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.

٦- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ابن آدم إن كنت تريد

من المعاش فقد زهد في الدنيا وطهر ظاهره و باطنه من الاعمال والاخلاق القبيحة التي يقتضيها الدنيا وفرغ من المجاهدات التي يحتاج اليها السالك المبتدى وجعلها وراء ظهره فلم يبق عليه الاقل ما ينبغي فعله وهذا يسير بالنسبة الى تلك المجاهدات وهذا الاحتمال ذكره بعض علماء العامة في شرح ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله وأخلص قبلك يكفيك القليل من العمل.

قوله (كن كيف شئت) هذا مثل قوله تعالى (واعملوا ما شئتم) وفيه وعد بالخير وعيد على الشر كما أن في قوله :

(كما تدين تدان) إشارة الى أن جزاء الخير خير و جزاء الشر شر، و ترغيب في حسن المعاملة معه تعالى. ثم ذكر للرضا باليسير ثلاثة أوجه للترغيب فيه فقال:

(ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور) الوجه الاول خفة المؤنة أعني الثقل والمشقة فان المشقة في طلب اليسير وحفظه يسير خفيف، والثاني ذكاء مكسبه فان المكسب المشروع لليسير كثير والمكسب المشروع زكي. والثالث الخروج من حد الفجور لما عرفت من ذكاء مكسبه مع تنزهه عن الحقوق المالية والمال الى الدنيا المستلزما للفجور بخلاف طالب الكثير فان المكسب الغير المشروع الكثير قليل جداً مع ما يلزمه من الحقوق المالية التي قلما يقوم بها طالبه و الركون الى الدنيا المستلزما لجميع الفجور والمفاسد.

من الدنيا ما يكفيك فإنَّ أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت إنما تريد ما لا يكفيك فإنَّ كلَّ ما فيها لا يكفيك.

٧- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن حمزة بن محمد الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اشتدَّت حال رجل من أصحاب النبي ﷺ فقالت له: امرأته لو أتيت رسول الله ﷺ فسألته فجاء إلى النبي ﷺ فلمَّا رآه النبي ﷺ قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله، فقال الرجل: ما يعني غيري، فرجع إلى امرأته فأعلمها، فقالت: إنَّ رسول الله ﷺ بشرٌ فأعلمه فأتاه فلمَّا رآه رسول الله ﷺ قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله، حتى فعل الرجل ذلك ثلاثاً، ثمَّ ذهب الرجل فاستعار معولاً ثمَّ أتى الجبل، فصعده فقطع حطباً، ثمَّ جاء به فباعه بنصف مدٍّ من دقيق فرجع به فأكله، ثمَّ ذهب من الغد، فجاء بأكثر من ذلك فباعه، فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولاً، ثمَّ جمع حتى اشترى بكرين وغلماً ثمَّ أثرى حتى أيسر فجاء إلى النبي ﷺ فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: قلت لك: مَنْ سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.

٨- عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن الفرات، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ أراد أن يكون أغنى النَّاس فليكن بما في يده أوثق منه بما في يد غيره.

قوله (قال كان أمير المؤمنين ع) يقول ابن آدم ان كنت تريد من الدنيا ما يكفيك أى أن كنت تريد من الدنيا ما يغنيك عن غيره فإن أيسر ما فيها يغنيك وهو القدر الضروري الذى يتوقف عليه حياتك و قوتك على الطاعة وهذا القدر يأتيك قطعاً وتحصيلهين، وان كنت تريد ما لا يغنيك فإن كل ما فيها لا يغنيك فانك حريص فى جمع الدنيا ما لا يحتاج اليه. ومراتب الحرص غير محصورة فلو فرض أنه جمع لك الدنيا وما فيها تطلب الزائد عليها . ومثل هذا الحديث قول أمير المؤمنين ع، «كل مقتصر عليه كاف» يعنى كاف فى مطلوب المقتصر من بقاءه و قوته على الطاعة كتقليل القوت وغير ذلك.

قوله (من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يده أوثق منه بما فى يد غيره)

٩- عنه ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر [أ] و أبي عبدالله عليهما السلام قال : من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس .

١٠- عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال : شكا رجلٌ إلى أبي عبدالله عليه السلام أنه يطلب فيصيب ولا يقنع و تنازعه نفسه إلى ما هو أكثر منه و قال : علمني شيئاً أنتفع به ، فقال أبو عبدالله عليه السلام : إن كان ما يكفيك يغنيك ، فأدنى ما فيها يغنيك ، وإن كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك .

١١- عنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من رضى من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض

لان من اتصف بهذه الفضيلة يصرف الله تعالى وجه قلبه عن جميع ما سواه اليه ويفيض بركاته و زلال فضه عليه ويسد باب حاجاته الى غيره ولاغنى أعظم منه ومن المحرك الى تلك الفضيلة هو التفكير في أن الله تعالى كريم لا يضره الاعطاء وخزائنه واسعة لا تنتفد وقد رغب في السؤال عنه ووعد في الاجابة فلا يخلف وعده بخلاف غيره فانه مثل السائل في الاحتياج و تخيل الفقر في وقت ما و حصول الضرر وكل ذلك يبعثه على رد السائل و ان اعطاه اعطاء قليلا وذه طويلا وعده ذليلا ومنه كثيراً والموت خير منه ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام «دع» الدنية والدنية» روى بضمهما ورفعهما فالنصب بتقدير الفعل أى احتمل الدنية وهى الموت ولا تحتل الدنية و هى السؤال والرفع بتقدير الخبر أى الدنية ملتزمة والدنية غير ملتزمة .

قوله (من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس) لان الغنى من لا يحتاج الى غيره والقانع أولى بذلك من غيره لان غيره كثيراً ما تضطره الحاجة الى التوسل بالغير بخلاف القانع فان قناعته بأدنى ما يكفيه رافعة للاضطرار ، ومما يبعث على تلك الفضيلة هو العلم بأن غير القانع يطلب الدنيا لثلاثة أشياء الغنى والعز والراحة والعلم بأن كل ذلك فى تركها لان من تركها عز ومن قنع بما لا بد استغنى ومن قل سعيه اسراح .

قوله (ان كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك وان كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها لا يغنيك) مفهوم الشريطين ظاهر أما الاولى فلان أدنى ما فى الدنيا يكفيه فى قوام أمره والمفروض أن ما يكفيه يغنيه فأدنى ما فيها يغنيه ، وأما الثانية فلانه اذا كان ما يكفيه لا يغنيه كان ذلك لكمال الحرص ومراتب الحرص غير محصورة فكل ما فى الدنيا لو حصل له لا يغنيه لو حصلت بل له الدنيا مرة طلبها مرتين وهكذا .

من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه .

(باب الكفاف)

١ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غير واحد . عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبيدة الحداد قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله ﷺ : قال الله عز وجل : " إن من أغبط أوليائي عندي رجلاً خفيف الحال ، ذا حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه بالغيب وكان غامضاً في الناس جعل رزقه كفافاً ، فصبر عليه ، عجلت منيته فقل ترائه وقتت بواكيه .

٢ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافاً .

٣ - النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ :

قوله (قال الله عز وجل ان من اغبط أوليائي عندي) وجه التفضيل أنه جمع بين الدين والدنيا وأخرج حبها عن قلبه فأكرمها الله بقربه وفضله وخيره . وهذه الامور من أعظم أسباب الغبطة (رجلاً خفيف الحال) بالحاء المهملة أى ضيق الحال وقليل المعيشة من حفت الارض اذا بيس نباتها ، أو بالخاء المعجمة أى قليل والحظ من الدنيا والله در من قال :

أخص الناس بالايامن عبد	خفيف الحال مسكنه القفار
له فى الليل حظ من صلوة	و من صوم اذا طلع النهار
و قوت النفس يأتى من كفاف	وكان له على ذاك اصطبار
وفيه عفة و به خمول	اليه بالاصابع لا يشار
وقل الباكيات عليه لما	قضى نجباً و ليس له يار
فذاك قد نجا من كل شر	و لم تمسه يوم البعث نار

(ذا حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربه بالغيب) أى بالغيب عن الرب ، أو عن الخلق و المراد باحسن العبادة اتيانها فى أوقاتها بشرائطها وأركانها مع نية خالصة و قلب حاضر عالم بأن الرب يشاهده بل هو يشاهد الرب .

(وكان غامضاً في الناس) أى مغموراً غير مشهور (جعل رزقه كفافاً فصبر عليه) الكفاف بالفتح ما لا يحتاج معه ولا يفضل عن الحاجة فهو متوسط بين الفقر والغنى وخير الامور أوسطها وانما سمي بذلك لانه يكف عن الناس ويفنى عنهم .

اللهم ارزق محمدًا وآل محمد ومن أحبَّ محمدًا وآل محمد العفاف والكفاف، و ارزق من أبغض محمدًا وآل محمد المال والولد.

قوله (قال رسول الله اللهم ارزق محمدًا وآل محمد.... العفاف والكفاف) العفاف بالفتح عفة البطن والفرج عن الطغيان، أو العفة من السؤال عن الانسان، أو الجميع (و ارزق من أبغض محمدًا وآل محمد المال والولد) لما كان شيء من المال ضروريًا في البقاء والهداية و هو الكفاف الواقع بين الطرفين طرف الفقر الذي فيه راحة الكفر والعصيان، و طرف الغنى الذى فيه شائبة التكبر والطغيان طلبه لنفسه ولحبيه وطلب لمن أبغضهم طرف الغنى والكثرة لان مفاسده أكثر وأعظم وقتنته أشد وأفخم من مفاسد الفقر وقتنته كما قال عز وجل « انما أموالكم وأولادكم فتنة » وقال : « ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى » وقال أمير المؤمنين «ع، والمال مادة الشهوات، وبالجمله لما كان حصول الكفاف مانعاً من دواعى طرفى التفريط والافراط و كان العبد معه مستقيم الاحوال على سواء الصراط طلبه لنفسه ولحبيه ومضمون الحديث متفق عليه بين الخاصة والعامة. ففى مسلم عن النبى «ص» أنه قال «اللهم اجعل رزق محمد قوتاً » والمراد بالقوت الكفاف وعنه أيضاً «اللهم اجعل رزق محمد كفافاً» وعنه أيضاً «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» قال عياض لاخلاف فى فضيلة ذلك لقلة الحساب عليه فانما اختلف أيهما أفضل: الفقر أو الغنى، واحتج كل لمذهبه، واحتج من فضل الفقر بدخول الفقراء الجنة قبل الاغنياء، وقال القرطبي القوت ما يقوت الابدان ويكف عن الحاجة وهذا الحديث حجة لمن قال ان الكفاف أفضل لانه «ص» انما يدعو بالارجح و أيضاً فان الكفاف حالة متوسطة بين الفقر والغنى، وخير الامور أوسطها، وأيضاً فانه حاله يسلم معها من آفات الفقر و آفات الغنى، وقال الابى فى كتاب اكمال الاكمال: فى المسئلة خلاف والمتحصل فيها أربعة أقوال قيل الغنى أفضل، وقيل الفقر أفضل. وقيل الكفاف أفضل، وقيل الوقف. وقال ابن رشد والذى أقول به أن الغنى أفضل من الفقر والفقر أفضل من الكفاف وأطال الاحتجاج عليه فى جامع المقدمات والمراد بالرزق المذكور ما ينتفع به «ص» فى نفسه وفى أهل بيته وليس المراد به الكسب لانه كسب من خبير ومن غيرها فوق القوت انتهى كلامه. واعلم أن الاحاديث مختلفة فى بعضها طلب الغنى واليسار، وفى بعضها طلب الكفاف، وفى بعضها طلب الفقر، و فى بعضها الاستعاذة من الفقر ويمكن أن يقال المراد بطلب الغنى طلب الكفاف لان الكفاف هو الغنى المطلوب عند أهل العصمة عليهم السلام وليس المراد بهما هو المتعارف عند أبناء الدنيا من جمع المال وادخاره والاتساع فيه فوق الحاجة، و بطلب الفقر أيضاً طلب الكفاف لان الكفاف فقر عند أهل الدنيا وان كان غناً عندهم عليهم السلام ، وبالاتعاذة من الفقر الاستعاذة مما دون الكفاف و هو الفقر عندهم عليهم السلام وأقوى أفراده عند أهل الدنيا ، وعلى هذا لاتنافي

٤- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ ، رَفَعَهُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ : مَرَّةً رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرَاعِي إِبِلَ فَبَعَثَ يَسْتَسْقِيهِ ، فَقَالَ : أَمَّا مَا فِي ضُرُوعِهَا فَصُبُّوحُ الْحَيِّ وَ أَمَّا فِي آئِنَتِنَا فغُبُوقُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَا لَهُ وَوَلَدُهُ ، ثُمَّ مَرَّ بَرَاعِي غَنَمٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَسْتَسْقِيهِ فَحَلَبَ لَهُ مَا فِي ضُرُوعِهَا وَأَكْفَأَ مَا فِي إِيْنَائِهِ فِي إِيْنَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ بَعَثَ إِلَيْهِ بِشَاةٍ وَقَالَ : هَذَا مَا عِنْدَنَا وَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ نَزِيدَكَ زِدْنَاكَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ الْكَفَافَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتَ لِلَّذِي رَدَّكَ بِدَعَاءٍ عَامِتْنَا نَجَّيْتَهُ وَدَعَوْتَ لِلَّذِي أَسْعَفَكَ بِحَاجَتِكَ بِدَعَاءٍ كَلَّنَا نَكْرَهُ ؟ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنْ مَا قُلَّ وَ كَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَ أَلْهِى : اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّدًا وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْكَفَافَ .

٥- نَسْنَه ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ : يَحْزَنُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ إِنْ قُتِرَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مَنِيَّ وَ يَفْرَحُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعَتْ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مَنِيَّ .

٦- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ أَبِي- عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :] قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِنْ مِنْ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي عَبْدًا مُؤْمِنًا ذَا حِظٍّ مِنْ صِلَاحٍ ، أَحْسَنَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ فِي السَّرِيرَةِ وَ كَانَ

يُنِ الْإِخْبَارَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

قوله (فقال اما ما في ضروعها فصبوح الحي واما في آئنتنا فغُبُوقُهُمْ) الصبوح بالفتح شرب الغداة والنبيوق بالفتح شرب العشاء فأصلهما الشرب ثم استعمل في الماء كل والحي القليلة من العرب. **قوله** (و ذلك أقرب له مني) أى تقتير رزقه وتضييقه أقرب له مني لان قلبه يفرغ عن غيره تعالى من علاقة المال ويتوجه اليه بالتضرع والابتهاال ويطلب ما عنده من الفضل و لقد سمعت من بعض صلحاء أهل الدنيا قال ماصليت بفراغ البال مذاشتغلت بالدنيا و تحصيل المال. بخلاف توسيع الرزق فانه يبعد من الله لانه يشغل القلب عنه الى الدنيا . وجمع زهراتها وحفظها وترك الحقوق .

و قوله (ان وسعت) بالتخفيف أو التشديد يقال وسع الله عليه رزقه يوسع وسماً من باب نفع ووسعه توسيماً أى بسطه و كثره و أوسع بالالف مثلهما .

غامضاً في الناس فلم يُشر إليه بالأصابع. فكان رزقه كفافاً، فصبر عليه فعُجلت به المنية، فقلّ ترائه وقلّت بواكيه.

(باب تعجيل فعل الخير)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان قال: حدثني حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره فإن العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له: إعمل ما شئت بعدها فقد غفر [الله] لك.

٢- عنه، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إفتتحوا نهاركم بخير وأملوا على حفظكم في أوله خيراً وفي آخره خيراً، يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله.

قوله (إذا هم أحدكم بخير فلا يؤخره فإن العبد ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له إعمل ما شئت بعدها فقد غفر [الله] لك) من الله للعبد نفحات في بعض الاوقات، وللعبد مع الله مقام في بعض الساعات، وللمعبدة كمال في بعض الانات موجب لرفع الدرجات فلعل زمان قصد الخير والعبادة أحد هذه الاوقات التي يحصل للمعابد فيها مزيد قرب واختصاص لا يضر معهما شيء من موجبات البعد ولا يدفع شرف القرب ومثل هذا الحديث رواه العامة قال القرطبي الامر في قوله «إعمل ما شئت» أمرا كراما كما في قوله تعالى «ادخلوها بسلام آمنين» وأخبار عن الرجل بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومحفوظ في الاتي، وقال الابي يريد بالامر الاكرام ليس أنه أباحه لأن يفعل ما يشاء.

قوله (افتتحوا نهاركم بخير وأملوا على حفظكم في أوله خيراً وفي آخره خيراً يغفر لكم ما بين ذلك إن شاء الله) اذا كان عمل أول كل يوم وآخره خيراً يندران لا يكون وسطه خيراً لأن المداومة على الخير تورث ملكة مائعة من الشر ومن ثم قيل الخير يسرى بعضه الى بعض كالشر. ولو فرض وقوع الشر في وسطه فهو مغفوره كما قال عز وجل «ان الحسنات يذهبن السيئات» لأن الله تعالى يستحي من العبد أن يقبل أول عمله وآخره ويرد وسطه أو يعذبه به، وأيضاً يبعد من كرمه أن يرضى بالعبد أولاً وآخره ويعذبه ببادرة في الوسط، و أيضاً أعمال العبد بالنسبة اليه تعالى كخطاب أحدنا مع بني نوعه وقد صرحوا بأن الخطاب لابد أن يكون أوله حسناً وآخره حسناً لأن أوله أول ما يقرع السمع وآخره آخر ما يقرع السمع فيستحسنه السمع ويعدده حسناً وكذلك الاعمال.

٣- عنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم بن الحكيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: إذا هممت بخير فبادر، فانك لاتدرى ما يحدث.

٤- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إن الله يحب من الخير ما يعجل».

٥- عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بشير بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت شيئاً من الخير فلا تؤخره، فإن العبد يصوم اليوم الحار يريد ما عند الله فيعتقه الله به من النار، ولا تستقل ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو شق تمره.

قوله إذا هممت بخير فبادر فانك لاتدرى ما يحدث هذا كلام جامع لوجوه المبادرة الى الخيرات منها الرجوع الى الحالة الصافية للتكليف كالهمم المستلزم لضعف العقل والبنية ونقصانها، ومنها المرض المانع من الاتيان بها، ومنها فجأة الموت، ومنها وسوسة الشيطان وازالة القصد بها، ومنها طريان السهو والنسيان، ومنها تزلزل النفس بخوف الفقر، ومنها فوات المال. ونظير هذا الحديث ما نقل عن أمير المؤمنين «ع»:

إذا هبت رياحك فاغتنمها	فان لكل حادثة سكون
ولا تنفل عن الاحسان فيها	فلا تدرى السكون متى تكون

و فيه ترغيب بليغ في المبادرة الى الخيرات.

قوله (ان الله يحب من الخير ما يعجل) دل على طلب التعجيل أيضاً قوله تعالى «و سارعوا الى مغفرة من ربكم» أى على سبب مغفرة وهو الخيرات ومدحهم به فى قوله «اولئك يسارعون فى الخيرات» ورغب فيه أمير المؤمنين «ع» بقوله «لا خير فى الدنيا الا لرجلين رجل أذن ذنباً فهو يتداركه و رجل يسارع فى الخيرات».

قوله (ولا تستقل ما يتقرب به الى الله عز وجل ولو شق تمره) أى نصفها فان نصفها قد يحفظ النفس عن الجوع المهلك ولان الانصاف الحاصلة من المتعدد قد يبلغ قوت الاخذ. وفيه حث على التصديق وعدم تركه لقلته ويحتمل أن يراد به ولو كان يسيراً من أى نوع كان ومثله قوله «ص» «لا تحقر شيئاً من المعروف» وقول أمير المؤمنين «ع» «افعلوا الخير ولا تحقروا شيئاً فان صغيره كبير وقليله كثير» فسر الخير فى كلامه «ع» بالاحسان الى الضعفاء والانعام عليهم ويمكن حمله على كل ما يتقرب به الى الله تعالى.

٦- عنه ، عن ابن فضال، عن ابن بكير. عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من همّ بخير فليعجله ولا يؤخره ، فإنّ العبد ربما عمل العمل فيقول الله تبارك وتعالى : قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيئاً أبداً ، ومن همّ بسيئة فلا يعملها ، فإنّه ربما عمل العبد السيئة فيراه الله سبحانه فيقول : لا وعزّتي وجلالي لأغفر لك بعدها أبداً.

٧- عليّ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخره، فإنّ الله عزّ وجلّ ربما أطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة فيقول: وعزّتي وجلالي لا أعذبك بعدها أبداً، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها، فإنّه ربما أطلع الله على العبد وهو على شيء من المعصية فيقول : وعزّتي وجلالي لأغفر لك بعدها أبداً.

٨- أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن أبي حمزة جيلة عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا همّ أحدكم بخير أو صلة فإنّ عن

قوله (فيقول الله تعالى قد غفرت لك ولا أكتب عليك شيئاً أبداً) غفران ذنوبه أمامن باب التفضل، أو مستند الى ذلك العمل لقوله تعالى «ان الحسنات يذهبن السيئات» فدل على التكفير والمحو بعد الاثبات واما قوله «ولا أكتب» فيحتمل أن يكون المراد أنه لا يكتب الذنوب التي يفعلها بعد في مدة عمره اما تفضلا واما لذلك العمل بأن يكون لذلك مدخل في محو ما بعده من الذنوب كما أن له مدخلا في محو ما قبله، ويحتمل أن يكون المراد أنه محفوظ في الاتي من فعل الذنوب ففيه اخبار بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه و محفوظ فيما يأتي و بسعة رحمته وشدة سخطه، وبعث على الخوف والرجاء والاعمال الصالحة كلها فان كل عمل يصلح ان يكون كذلك، ثم قوله (لا وعزّتي وجلالي لا اغفر لك بعدها أبداً) لعل المراد به أنه اذا وقع القسم و كله الى نفسه فيسلط عليه شيطانه ويفتح له باب المعاصي فيخوض في الشرور كلها حتى يخرج من الدنيا بلا ايمان فيستحق بذلك الشقاوة الابدية او المراد انه لا يغفر ذنوبه ابدا بل يؤاخذ بها وهذا لا يدل على عقوبته ابدا فلا يرد انه اذا خرج مع ايمان كيف يستحق العقوبة أبدا .

قوله (اذا هم أحدكم بخير أو صلة فان عن يمينه وشماله شيطانين فليبادر لا يكفاه عن ذلك) النفوس البشرية نافرة عن المبادات لما فيها من المشقة الثقيلة عليها، وعن صلة الارحام

يمينه وشماله شيطانين، فليبادر لا يكفاه عن ذلك.

٩- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من همّ بشيء من الخير فليعجله، فإنّ كل شيء فيه تأخير فإنّ للشيطان فيه نظرة.

١٠- محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الله ثقل الخير على أهل الدنيا كثقله في موازينهم يوم القيامة، وإنّ الله عز وجلّ خفف الشرّ على أهل الدنيا كخفّته في موازينهم يوم القيامة.

(باب الانصاف و العدل)

١- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسن ابن حمزة، عن جدّه [عن] أبي حمزة الثمالي، عن عليّ الحسين صلوات الله عليهم

والمبرات لما فيها من صرف المال المحبوب لها فاذا هم احدكم بشيء من ذلك مما يوجب وصوله الى مقام الزلفى و تشرفه بالسعادة العظمى فليبادر الى امضائه و ليعجل الى اقتنائه فان الشيطان ابدافى مكمّن ينتهز الفرصة لنفثه فى نفسه الامارة بالسوء و يتحرى الحيلة مرة بعد اخرى فى منعها عن الارادات الصحيحة الموجبة لسعادتها و امرها بالقبايح المورثة لشقاوتها و يجلب عليها خيله من جميع الجهات ليسد عليها طرق الوصول الى الخيرات و هى مع ذلك قابلة لتلك الوسوس و مائلة بالطبع الى هذه الخسائس فربما يتمكن منها الشيطان غاية التمكن حتى يصرفها عن تلك الارادة و يكفها عن هذه السعادة و هذه الحالة مجربة مشاهدة فى أكثر الناس.

قوله (فان للشيطان فيه نظرة) فى المصباح نظرت فى الامر تدبرت و انظرت الدين بالالف اخرته و النظرة مثل كلمة بالكسر اسم منه و فى التنزيل « فنظرة الى ميسرة أى فتأخير .

قوله (ان الله ثقل الخير على أهل الدنيا كثقله فى موازينهم يوم القيامة و ان الله عز وجلّ خفف الشرّ على أهل الدنيا كخفّته فى موازينهم يوم القيامة) المراد بأهل الدنيا كل من هو فيها لامن هو طالب لها و مالك لزهراتها فقط و لكون الخير ثقيلا و الشر خفيفا عليهم قل صدور الخير و أكثر صدور الشر منهم و كان المراد بثقل الخير فى الميزان ان له قدراً و اعتباراً و عظمة بالذات و المضاعفة يوجب عظمة صاحبه و علو قدره بخلاف الشر اذله خفة و حقارة

قال: كان رسول الله يقول في آخر خطبته: طوبى لمن طاب خلقه وطهرت سجيته و صلحت سريره وحسنت علانيته وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله و أنصف الناس من نفسه.

٢- عنه، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من يضمن لي أربعة بأربعة آيات في الجنة ؟ أنفق ولا تخف فقراً وأفش السلام في العالمو اترك المرء وإن كنت محقاً وأنصف الناس من نفسك.

يوجب خفة صاحبه و تحقيره.

قوله (طوبى لمن طاب خلقه) أى الجنة أو طيب العيش فى الدنيا والاخرة لمن طاب وحسن خلقه باتصافه بالاخلاق الحسنة (وطهرت سجيته) أى طبيعته عن الاخلاق القبيحة (و صلحت سريره) أى قلبه بالقائدات الصالحة والنية الخالصة والمعارف الالهية (وحسنت علانيته) بالاعمال الصحيحة والافعال الحسنة (و انفق الفضل من ماله) باخراج الحقوق الواجبة والمندوبة او الاعم منهما اومما فضل من الكفاف.

(و امسك الفضل من قوله) بحفظ لسانه عما لا يبغيه من فضول الكلام (و انصف الناس من نفسه) أى كان حكماً على نفسه فيما كان بينه وبين الناس ورضى لهم ما رضى لنفسه و كره لهم ما كره لنفسه. وفى المصباح نصفت المال بين الرجلين انصفه من باب قتل قسمته نصفين و انصفت الرجل انصافاً عاملاً بالعدل و القسط و الاسم النصفة بفتح نون لانك اعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك .

قوله (من يضمن لي أربعة بأربعة آيات فى الجنة) الايات جمع البيت وهو المسكن كالبيوت والضمان الالتزام يقال ضمانت المال وبه ضماناً فانا ضامن وضمن التزمته ويتعدى بالتضييف يقال ضمانته المال تضميناً أى التزمته اياه و المعنى من يلتزم لى أربعة من الاعمال بسبب أربعة آيات التزمته لى فى الجنة، ثم اشار الى الاعمال الاربعة على سبيل الاستيناف بقوله :

(انفق ولا تخف فقراً) فانه لما رغب فى الاربعة بذكر ثمرتها وهى انها سبب لبناء بيت لصاحبها فى الجنة صار محلاً للسؤال فكان السائل قال ما هى حتى أقفلها فقال أنفق يعنى انفق فضل مالك فى ذوى الحاجات . ولا تخف فقراً فان الانفاق سبب للخلف و الزيادة و أيضاً الفضل لادخل له فى الغنى فلا يوجب فواته فقراً.

(و افش السلام فى العالم) افشاء السلام، وهو ابتداء به على جميع الانام الا ما أخرج به الدليل، سبب للالفة والالتيام وموجب لحسن المعاشرة وتكميل النظام، مع أنه عبادة فى نفسه مطلوب فى دين الاسلام (و اترك المرء) أى الجدال والمنازعة.

(و ان كنت محقاً) وان كان فى المسائل العلمية بل هى أحق بترك المجادلة الابالتى

٣- عنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عتبة، عن جابر ودأبي المنذر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : سيّد الأعمال ثلاثة : إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء إلا رضيت لهم مثله و مؤاساتك الأخ في المال و ذكر الله على كل حال ، ليس «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فقط ولكن إذا ورد عليك شيء أمر الله عز وجل به أخذت به، وإذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته.

هي أحسن كما قال تعالى «و جادلهم بالتّهي أحسن» و للنفس فيها مكائد عظيمة فالاولى تركها بالكلية الا من شرفه الله تعالى بالنفس القدسية والكمالات العلمية والعملية فيمكن له التخلص من الاخلاق الرذيلة التي تحصل من المجادلة مثل التكبر والرياء والغضب والحسد والبغض والعجب وغيرها مما لا يخفى على المزاويل لها و لهذا وردت الاخبار بالنهاي عنها مطلقاً رعاية للاكثر . (و انصف الناس من نفسك) وهو التزام العدل في المخاطلة و المعاملة حتى يحكم بنفسه على نفسه و هو من أخص الصفات العدلية والفضائل البشرية، و به يتم نظام العالم و يرتفع الجور في بني آدم.

قوله (انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء لنفسك الا رضيت لهم مثله) من اتصف به لا يريد للناس الا خيراً و يطلبه لهم بقدر الامكان و يدفع عنهم شرأ و يحكم لهم على نفسه لو كان الحق لهم ولا يأخذ منهم من المنافع الا مثل ما يعطيهم ولا ينيلهم من المضار الا مثل ما يناله منهم (و مؤاساتك الاخ في المال) أي تشريكه و تسويته فيه يقال آسيته بما لي أي جعلته اسوة أقتدى أنا به و يقتدى هوبى وهو ينشأ من ملكة السخاء.

(و ذكر الله على كل حال) وفي كل مكان سواء كانت الاحوال و الامكنة شريفة أم لا (ليس) أي ذكر الله (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر فقط) و ان كان مجموع ذلك من حيث المجموع وكل واحد من أجزائه ذكراً أيضاً .

(ولكن اذا ورد عليك شيء أمر الله عز وجل به أخذت به أو اذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته) الذكر ثلاثة أنواع ذكر باللسان و ذكر بالقلب والثاني نوعان أحدهما التفكير في عظمة الله و آياته والثاني ذكره عند أمره ونهيه والثالث أفضل من الاول، والثاني أفضل منهما، ومن العامة من فضل الاول على الثالث مستنداً بأن في الاول زيادة عمل الجوارح وزيادة العمل يقتضى زيادة الاجر، وفيه أن الزيادة ممنوعة و على تقدير التسليم فليست الزاظة كلية لظهور أن الذكر القلبي أشرف الاذكار وأعرق فيها، و من ثم روى «نية المؤمن

٤- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلّى ، عن يحيى بن أحمد ، عن أبي محمد الميثمي ، عن رومي بن زرارة عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له : ألا إنّه من يُنصف النَّاسَ من نفسه لم يزد الله إلّا عزّاً.

٥- عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله عزّ وجلّ يوم القيامة حتّى يفرغ من الحساب : رجلٌ لم تدعه قدرة في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يده ، ورجلٌ مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة ، ورجلٌ قال بالحقّ فيما له وعليه.

٦- عنه ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن الحسن البرزّاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في حديث له : ألا أخبركم بأشدّ ما فرض الله على خلقه ، فذكر ثلاثة أشياء أوّلها إنصاف النَّاسِ من نفسك.

خير من عمله و اختلفوا في أن الذكر القلبي هل تعرفه الملائكة وتكتبه أم لا فيقول بالاول لان الله تعالى يجعل له علامة يعرفه الملائكة بها وقيل بالثاني لانهم لا يطعون عليها.
قوله (ثلاثة هم اقرب الخلق الى الله عز وجل يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب) ليس «حتى» هنا لانقطاع قربه بعد الحساب بل للمبالغة في دوام قربه لانه اذا كان عند حساب الخلائق في ظل قربه واحسانه وضيافة اكرامه وانعامه كان بعده في ذلك بطريق أولى.
(رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه الى أن يحيف على من تحت يده) ظاهره عدم الجور والتعدي في التأديب ويمكن أن يراد به العفو في حقه والعفو أنسب.

(و رجل مشى بين اثنين فلم يمل مع احدهما على الاخر بشعيرة) أى مشى بينهما فى أداء رسالة أو قصد اصلاح أو مصاحبة ، وقوله «بشعيرة» مبالغة فى ترك الميل بالكلية و أقل الميل أن يقول ما يوافق طبع أحدهما ويخالف طبع الآخر.

(و رجل قال بالحق فيما له وعليه) هذا هو المراد فى هذا الباب لانه الانصاف والعدل فى القول رهو أن يرضى لغيره ما يرضى لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه.

قوله (فذكر ثلاثة أشياء أوّلها انصاف الناس من نفسك) هذا أشد لانه أشق على النفس و لعل الاخرين المواساة و ذكر الله فى كل حال كما يظهر من الاخبار الاتية أو عدم الميل و عدم الحيف بقرينة السابق.

٧- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك، ومؤاساة الأخ في الله، وذكر الله عز وجل على كل حال.

٨- علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن الحسن البزازی قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه قلت: بلى قال: إنصاف الناس من نفسك، ومؤاساتك أخاك، وذكر الله في كل موطن، أما إنني لأقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإن كان هذا من ذلك ولكن ذكر الله جل وعز في كل موطن، إذا هجمت على طاعة أو على معصية.

٩- ابن محبوب، عن أبي أسامة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها، قيل: وما هن؟ قال: المؤاساة في ذات يده، والإنصاف من نفسه، وذكر الله كثيراً، أما إنني لأقول: سبحان الله والحمد لله [ولا إله إلا الله] ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر الله عند ما حرم عليه.

١٠- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدّه أبي البلاد رفعه قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ وهو يريد بعض غزواته، فأخذ بغرز راحلته فقال: يا رسول الله علّمني عملاً أدخل به

قوله (إذا هجمت على طاعة أو على معصية) أي دخلت فيهما ووردت عليهما مع القدرة على امضاء هوى النفس كما يشعر لفظ الهجوم.

قوله (ما ابتلي المؤمن بشيء أشد عليه من خصال ثلاث يحرمها) أي يمنع منها ويتركها ولا يتصف بشيء منها، تقول: حرّمته حراماً من باب شرف وعلم إذا امتنعت فعله وفيه ترغيب للمؤمن في الاتصاف بها وفي قوله (ولكن ذكر الله عند ما أحل له وذكر الله عند ما حرم عليه) حث على ذكره تعالى في جميع الأحوال لأن القلب يعمل مرة إلى الحق ومرة إلى الباطل وتارة إلى الخير وتارة إلى الشر والجوارح تابعة له في جميع ذلك فلا بد للمؤمن من أن يكون ذا كرامة لله تعالى في جميع حركاته وسكناته وتقلب قلبه ونظراته وناظر إلى جميع أعماله القلبية والبدنية فإن كان خيراً أمسكه بحبل التذكر والايقان ومال إليه بنور القوة والإيمان، وإن كان شراً يدعه من خوف العقوبة والخذلان كما روى إذا عرض لك أمر فتدبر عاقبته فإن كان خيراً فامضه وإن كان شراً فاتته.

الجنة، فقال ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فأتته إليهم وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فلا تاتيه إليهم، خل سبيل الراحلة .

١١- أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن، ما أوسع العدل إذا عدل فيه وإن قل .

١٢- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه، عن أبي- عبد الله عليه السلام قال: من أنصف الناس من نفسه رضى به حكماً لغيره .

١٣- محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن يوسف بن

قوله (فاخذ بفرز راحلته) الفرز بالفتح والسكون ركاب الراحلة من جلد واذا كان من خشب أو حديد فركاب.

قوله (العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن) العدل ملكة للنفس تمنعها من الباطل وتحفظها في جميع حركاتها وسكناتها الظاهرة والباطنة من الميل الى الجور و هو في مذاق العادل بل الناس كلهم أحلى من الماء البارد في مذاق العطشان و يتضمن هذا تشبيهه بالماء في ميل الطبع والالتذاذ والوجه في الماء أجلى وأظهر وفي العدل أتم وأكمل كما يشعر به اسم التفضيل (ما أوسع العدل) كانه تعجب في سمته باعتبار تعلقه بكل أمر من الامور الظاهرة والباطنة غير مختص ببعض دون بعض كالعقائد أو الاقوال مثلا أو في شرفه وسعة نفعه لانه اذا وقع العدل في الناس تنزل السماء رزقها وتخرج الارض بركتها ويتم نظام العالم، و ذلك (اذا عدل فيه) أى في العدل اذ لو جار فيه بتعلقه بافعال بعض الجوارح و الاعضاء دون بعض لم تتحقق سمته بأحد المعنيين المذكورين (و ان قل) أى العدل ووجه قلته أنه يتوقف على كمال النفس الناطقة بالعلم والحكمة وكمال القوة الغضبية بالشجاعة وكمال القوة الشهوية بالعفة و بالجملة على استقامة القوى الظاهرة و الباطنة حتى يكون جميع الافعال والاعمال على وفق العقل والشرع، و من البين أن الاتصاف بهذه الخصال على وجه الكمال لكونه في غاية الصعوبة والاشكال ليس الا لواحد بعد واحد هذا الذي ذكرنا في شرح هذا الحديث من باب الاحتمال والله أعلم بحقيقة الحال.

قوله (من أنصف الناس من نفسه رضى به حكماً لغيره) الظاهر أن رضى على صيغة المجهول أى رضى الله تعالى أو كل عاقل أن يكون هو حاكماً لغيره يحكم بين الخلق لان بناء الحكم على الانصاف والعدل ، وفيه حث على الاتصاف به لان السياسة البدنية و الرئاسة المدنية متوقفة عليه ومفهومه أن غير المتصف به لا يصلح للحكومة .

عمران بن ميثم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أوحى الله عز وجل إلى آدم عليه السلام إني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات، قال: يارب وما هن؟ قال: واحدة لي وواحدة لك وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين الناس قال: يارب بينهن لي حتى أعلمهن، قال: أما التي لي فتعبدني، لا تشرك بي شيئاً، وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فعليك الدُّعاء و عليّ الاجابة، و أما التي بينك وبين الناس فترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك.

١٤- أبو عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح ابن أخت المعلّى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الله وأعدلوا. فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون.

١٥- عنه، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العدل أحلى من الشهد وألين من الزبد وأطيب ريحاً من المسك.

قوله (اني سأجمع لك الكلام في أربع كلمات) دل على أن هذه الكلمات جامعة لكل دال على الخيرات و هو كذلك لان العارف بالله والسائر الى الله قصده امور أربعة الاولى هو الله تعالى وحده لا شريك له والكلمة الاولى اشارة اليه، والثاني تحصيل الثوبات الاخرية عند كمال الحاجة اليها، والكلمة الثانية ايماء اليه، والثالث اصلاح حاله في الدنيا وتقويم شأنه وقت السير بتحصيل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي بعون الله و توفيقه، والكلمة الثالثة رمز اليه، والرابع العدل بين رفقائه والانصاف فيما بينهم ليتمكن لهم السير الى الله و تكمل نظامهم، وله مدخل عظيم في بقاء النوع والوصول الى المقصود، والكلمة الرابعة اشارة اليه، و اذا تأملت في هذه الكلمات وجدت الحكمة العملية والنظرية مندرجة فيها وقد قسم ارسطاطاليس العدل على ثلاثة أقسام الاول رعاية العبودية، والثاني رعاية حقوق المشاركة، والثالث رعاية حقوق الاسلاف، و الكلمة الاولى في هذا الحديث اشارة الى الاول، و الكلمة الاخيرة الى الاخيرين.

قوله (اتقوا الله و اعدلوا) أى أطيعوا الله في أوامره و نواهيه و اعدلوا فيما بينكم ولا تجوروا (فانكم تعيبون على قوم لا يعدلون) بين الناس فينبغي أن تعدلوا حتى لا يعيب عليكم غيركم ولئلا يتوجه عليكم اللوم والانكار في قوله تعالى ولم تقولون ما لا تفعلون.

١٦- عِدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن عثمان بن جبلة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاث خصال من كنَّ فيه أو واحدة منهنَّ كان في ظلِّ عرش الله يوم لا ظلَّ إلاَّ ظلُّه : رجلٌ أُعطي النَّاس من نفسه ما هو سائلهم، ورجلٌ لم يقدِّم رجلاً ولم يؤخِّر رجلاً حتَّى

قوله (العدل أحلى من الشهد وألين من الزبد وأطيب ريحاً من المسك) رغب في العدل التابع للاعتدال في القوى الانسانية لتشبيهه أولاً بالشهد وهو العسل في الحلاوة وميل الطبع و ثانياً بالزبد في اللينة والزبد مثال قفل ما يستخرج بالمخض من لبن البقر والغنم وثالثاً بالمسك في الريح المرغوب فيه وهذه المعاني وإن كانت في المشبه عقلياً خفية عند الجاهلين لكنها كحسية جليلة عند العارفين.

قوله (في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله) ضمير الاظله يحتمل أن يعود الى الله وأن يعود الى العرش فعلى الاول يحتمل أن يكون الله سبحانه يوم القيامة ظلال غير ظل العرش ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها يخص الله سبحانه من يشاء من عباده ومن جملتهم صاحب هذه الخصال الثلاث وعلى الاخير لا ظل هناك الا ظل العرش وهو ينافي ظاهراً ما روى عن أبي عبدالله (ع) قال : « قال رسول الله (ص) أرض القيمة نار ما خلا ظل المؤمنين فان صدقته تظله ، و من طريق العامة « المرء في صدقته حتى يقضى الله بين الخلايق » فانه يدل على أن في القيامة ظلا غير ظل العرش ، ومن ثم قيل ان في القيامة ظلالا بحسب الاعمال تقى أصحابها عن حر الشمس والنار و أنفاس الخلايق ولكن ظل العرش أحسنها وأعظمها ، ويمكن الجواب بأنه ليس هناك الا ظل العرش يستظل بها من يشاء من عباده المؤمنين ولكن لما كان ظل العرش لا ينال الا بالاعمال وكانت الاعمال تختلف فحصل لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله و اضافة الظل الى الاعمال باعتبار أن الاعمال سبب لاستقرار العامل فيه ثم الكون في ظل العرش كما ذكرناه آنفاً يحتمل حملة على الحقيقة بأن يظلمهم الله تعالى من حر الشمس و هيج الموقف و أنفاس الخلائق ، ويحتمل أن يكون كناية عن حفظهم من المكاره وجعلهم في كنف حمايته ورعايته ، ويحتمل أن يكون الظل كناية عن الراحة والتنعم ومنه قولهم عيش ظليل (ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر رجلا حتى يعلم ان ذلك لله رضى) يعنى انه يراقب نفسه في جميع الحركات الظاهرة والباطنة ويجعلها موافقة للقوانين الشرعية شرح اصول الكافي-٢٥-

يعلم أن ذلك لله رضى ورجل لم يعب أخاه المسلم بعب حتى ينفي ذلك العيب عن نفسه ، فإنه لا ينفي منها عيباً إلاً بدا له عيب ، و كفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس .

١٧ - عنه ، عن عبد الرحمن بن حماد الكوفي ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : من واسى الفقير من ماله و أنصف الناس من نفسه فذلك المؤمن حقاً .
١٨ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن خالد بن نافع بنيع السابري ، عن يوسف البرزآز قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما تدارأ اثنان في أمر قط ، فأعطى أحدهما النصف صا حبه فلم يقبل منه إلاً أدل منه .

١٩ - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال . إن الله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة أحدهم من حكم في نفسه بالحق .

٢٠ - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العدل أحلي من الماء يصيبه الظمان ، ما أوسع العدل إذا عدل فيه و إن قل .

(فانه لا ينفي منها عيباً الا بداله عيب) فيكون دائماً مشغولاً بعب نفسه و تطهيرها عنه فيكون فارغاً عن عيب الناس كما اشار اليه بقوله (و كفى بالمرء شغلاً بنفسه عن الناس) لان النفس ما دامت الدنيا محتاجة الى المعالجة والمداواة آناً فاناً .

قوله : (فذلك المؤمن حقاً) اريد أنه المؤمن الكامل الذي تكملت أخلاقه الفاضلة و تمت أوصافه الكاملة فمن وجد فيه الامران علم أنه في غاية الكمال من الايمان .

قوله : (ماتدارأ اثنان - الخ) تدارأوا تدافعوا في الخصومة والخدعة ، واديل منه اى جعلت الغلبة والنصرة له عليه يقال أدالنا الله على عدونا أى نصرنا عليه وجعل الغلبة لنا و في الفائت أدال الله زيداً من عمرو نزع الله الدولة من عمرو و آتاها زيداً .

تم الجزء الثامن ويليهِ الجزء التاسع أوّله باب الاستغناء عن الناس .

استدراك

قد تكرّر في ماضى ذكر القلب مراداً به النفس الناطقة اقتباساً من القرآن الكريم وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، أى من نفسين حتى يكون بأحدهما ابناً لواحد وبالأخر ابناً لآخر ، أو بأحدهما زوجة وبالأخر اما كما في الظاهر و تكرراً أيضاً في كلام الشارح الإشارة الى تجرد النفس وهو أهم مبادئ علم الاخلاق مثل قوله « القلب من عالم القدس » في الصفحة ٣٦١ والقلب في اصطلاح علماء الاخلاق هو القوة العاقلة والنفس الناطقة والمراد بكونه من عالم القدس تجرده ، فأيناً من أوجب ما علينا بيان هذا المقصد المهم ولا يخفى أن كثيراً مما نرى في خواص النفوس وآثارها تدل على وجود جوهرى مستقل عن البدن وأن الاعضاء آلات يحتاج اليها في العمل ويفقد العمل بفقد الآلات وكذلك الحواس الظاهرة آلات لا ينعدهم صاحب الآلات بفقدانها والعاقلة لا تحتاج في ادراكها الى آلة حتى ينعدهم التعقل بانعدامها ولو كانت العاقلة أيضاً بآلة وفقدت المشاعر كلها و تحللت أعضائها جميعاً لم يبق من النفس شئ وانما يبقى النفس ببقائه العاقلة مع فقد سائر المشاعر . وقال بعض حكمائنا ان الحافظة للصور المثالية التى سموها الخيال أيضاً غير آلية لانفى بقاء الدماغ ، واحتجوا على عدم احتياج العاقلة الى الدماغ و عدم حلول الصور المعقولة فيه بوجوه: الاول ان الصورة العقلية غير منقسمة ولو كانت منقسمة لانتهى الى أجزاء غير منقسمة و غير المنقسم لا يحل في جسم منقسم . الثانى أن القوة الحافظة الالة لاتشعر بنفسها كالباصرة لاتبصر العين والعقل يشعر بذاته . الثالث أن العقل يدرك المعقولات ولا يثقل عليه حملها وان كثرت ولا يكل ويتعقل جميعها متساوية في الوضوح والقوى الحاسة الجسمانية كالبصر يكل ولا يبصر الضعيف بعد ادراك النور القوى الا بعد استراحة ما ولا يشم الانف الرائحة الضعيفة اثر القوى لشدة تأثره بالقوى وكلاله . ولا يكل العالم الا عند التفكير لتحصيل المعلومات في المرة الاولى لان الفكر من المتخيلة الثابتة فى الدماغ وأما بعد تعقل المعقول فلا يكل باستمرار التعقل كالبصر . الرابع أن العقل لا يضلحل بالشيخوخة وضعف الاعضاء وانما يضعف الفكر والقدرة على تحصيل مالم يحصله و العمل بما علم لضعف الالة و أما نفس التعقل فهو ثابت باق ويدرك حكماً بعد حكم من غير أن يعجز . ومن زعم أن الشيخ يضعف عقله بتقديم السن اشتبه عليه الفكر بالتعقل او ما يتوقف من العلوم على معونة الحواس بما لا يتوقف عليها والطبيب اذا شاخ وضعف يستشار ولا يعالج باليد لضعفه ، ولا يميز المرض لضعف عينه واذنه ولا يزيد علمه لضعف فكره وحافظته ، وهذه كلها غير التعقل ومعنى قوله « لكىلا يعلم بعد علم شيئاً » يؤول على هذا . الخامس أن عدم كون الادراك من صفات الجسم بديهى والتشكيك فيه

يساق التشكيك في سائر الامور البديهية وكيف يمكن أن يدرك جسم الصور الحالة فيه ولو كان حلول صورة ما في الدماغ ادراكاً للدماغ فلم لا يدرك الجدار النش الحاصل فيه ، فان قيل هذا المزاج خاص للدماغ ولتركيبه من عناصر خاصة ليست موجودة في الجدار ، قلنا فلم لا يدرك الدماغ الملاسة والخشونة والشكل والحفر وسائر ما حل في أجزائه من الاعراض والصفات وما الفرق بين الصورة المعقولة والعلوم الحاصلة في الدماغ وبين سائر صفات نفسه كالشكل والملاسة وكلاهما حالة جسمانية عارضة لجسم الدماغ والادراك عندكم عبارة عن حلول الصورة في جسم له هذا المزاج والتركيب ولا مناص عن ذلك الا بأن يلتزم بأن الادراك ليس بحلول حالة جسمانية في جسم بل شيء آخر من غير سنخ حلول عوارض الاجسام. وقال الشيخ لو كان العقل في دماغ لكان العقل مادام المتعل للدماغ واما أن لا يتعقله أصلاً ، نعم ما قال وهذا الوجه الخامس هو الحجة القاطعة. وقدم في الصفحة ٣٥٦ و ٣١١ وغيرهما ما يؤكد المقصود وقد علمنا من تتبع ما يسمى في علم الاخلاق رذائل ومهلكات أنها جميعاً تنسب الى الفرائز الطبيعية المعلولة للقوة الواهمة كالشهوة والغضب والبغض والحسد فالسعادة كل السعادة في اخضاع الوهم وقهره حتى لا يسترسل في الشهوات ويتبع العقل ولا يمنعه من كسب الفضائل وقد ظهر من ذلك أن الوهم وما يتفرع عليه ليس من العالم الروحاني والتجرد في شيء ولا حظ له من القدس أصلاً ، والعجب أن الغزالي مع تبجيره في هذا العلم نقض قول الحكماء في تجرد العاقلة بأن الوهم أيضاً لا ينقسم مدركاته فان معنى الحسد والغضب والشهوة وأمثالها لا اجزاء مقدارية لها فلا ينقسم كمعنى الانسان والحيوان فليست جسمانية وهذا عجيب من مثله لان معنى الحسد والغضب وأمثالهما كلي لا يدركه الحيوان البتة وهو مجرد من جهة كونه معقولا حاصل للقوة العاقلة وانما الحاصل للحيوان مصاديق هذه المعاني فاذا رأت الشاة ذنباً عرضت في بدنها حالة تبمئها على الفرار وضربان القلب ونسمى نحن معاشر البشر تلك الحالة خوفاً ولا تتعل الشاة معنى الحالة ولا يعرف لها مفهوماً ولا لفظاً كاحساس الرضيع بوجع رأسه من غير أن يكون له تصور مفهوم الالم وجميع ما ذكره في التهافت في نقض تجرد النفس الناطقة من هذا القبيل ناش عن قلة الاعتبار.

والخيال في اصطلاح الحكماء هو القوة الحافظة للصور المدركة بالحس المشترك واختلف

الحكماء في تجرد الخيال المصطلح عندهم فالشيخ الرئيس وأتباعه أنكروا تجرده وجعلوه من عوارض الدماغ بمعنى انه لا مدرك وشيخ الاشراق ومن تبعه ومنهم صدر المتألهين - قده - اعتقدوا بتجرده ولذلك أمكنهم الالتزام بأن روح الحيوانات التي لها قوة الخيال مجردة تبقى بعد موتها وهو

متوقف على اثبات أن الحيوان يدرك وحدة ذاته طول عمره مع تبدل أجزائه بدنه وأنّه يبقى مع جميع ما أدركه سابقاً واختزن في خياله وبالجملة يتوقف على إحاطتنا بخصوصيات ادراكه الخيالي وأما الانسان فيذكر غالباً ما أحسه بعد أربع سنين من ولادته والتزموا بتجرد الخيال اذ لا يتعقل حلول صور كثيرة متراكبة بعضها على بعض وبعضها عظيمة وبعضها صغيرة متضادة بعضها مع بعض في سنين متطاولة على جسم صغير من غير أن يشوش الصور ويبطل بعضها بعضاً . والحيوان حاله غير معلومة لنا فلهذا لا يذكر مأمراً عليه سنة أو أقل لكن الحدس القوي يؤكد وجود صفات التجرد في خياله و ليس هنا موضع التفصيل في ذلك و اما اعتراض الفزالي على الحكماء في استدلالهم على تجرد النفس ببقاء وحدتها طول العمر مع تبدل البدن بان الحيوان أيضاً كذلك يتبدل أجزائه مع أنه واحد من أول نموه الى أن يموت ولا يقولون بتجرده

فالجواب أنهم لم يعلموا وحدته بالمعنى الذي نراه في الانسان من حفظ شخصيته ومذكراته وعلومه ولا تكفي الوحدة العرفية وعلى فرض ثبوت وحدته حقيقة يقولون بتجرده . فان قيل حكمت فيما سبق (في الصفحة ٣٤٩) بان الحافظة كسائر الحواس الباطنة جسمانية وهي اعتياد الاعصاب أو الدماغ، قلنا غرضنا هناك الذاكرة فان الحافظة قد تطلق على قوة تحل فيها الصور وقد تطلق على قوة تسترجع المخزون وتحضرها عند الحس المشترك والجسماني هو الثاني دون الاولى. راجع الصفحات (٢٧ و ٤١ و ١٧٦ و ٢٩٢ و ٣٠٧ و ٣١١ و ٣٢٠ و ٣٤٨ و ٣٥٠ و ٣٥٦) . (ش)

كتاب الايمان والكفر

باب طينة المؤمن والكافر	٢
آخر فيه زيادة وقوع التكليف الاول.	١٣
أن رسول الله أول من أجاب وأقر الله بالربوبية.	٢٩
كيف أجابوا وهم ذرئ.	٣٣
فطرة الخلق على التوحيد.	٣٥
كون المؤمن في طلب الكافر.	٤٠
إذا أراد الله عز وجل أن يخلق المؤمن.	٤١
في أن الصبغة هي الاسلام.	٤٢
في أن السكينة هي الايمان.	٤٣
الاخلاص.	٤٦
الشرايع.	٥٣
دعائم الاسلام.	٥٧
أن الاسلام يحقق به الدائم وأن الثواب على الايمان.	٧١
أن الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان.	٧٤
أن الاسلام قبل الايمان.	٨١
(بدون العنوان).	٨٣
في أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها.	٩٨

السبق إلى الايمان.	«	١١٨
درجات الايمان.	«	١٢٧
آخر منه.	«	١٣٢
نسبة الاسلام.	«	١٣٤
خصال المؤمن.	«	١٤٠
(بدون العنوان).	«	١٤٧
صفة الايمان.	«	١٥٥
فضل الايمان على الاسلام ، واليقين على الايمان.	«	١٥٩
حقيقة الايمان واليقين .	«	١٦٣
التفكر.	«	١٦٩
المكارم.	«	١٧٢
فضل اليقين .	«	١٧٩
الرضا بالقضاء .	«	١٨٨
التفويض إلى الله والتوكل عليه.	«	١٩٧
الخوف والرجاء .	«	٢٠٥
حسن الظن بالله عز وجل .	«	٢١٧
الاعتراف بالتقصير.	«	٢٢١
الطاعة والتقوى .	«	٢٢٤
الورع .	«	٢٣٣
العفة .	«	٢٤٠
اجتناب المحارم .	«	٢٤٢
أداء الفرائض .	«	٢٤٥
استواء العمل والمداومة عليه.	«	٢٤٧
العبادة .	«	٢٤٩

النَّيَّةُ .	«	٢٥٢
(بدون العنوان) ،	«	٢٥٥
الاقتصاد في العبادة .	«	٢٥٧
من بلغه ثواب من الله على عمل .	«	٢٥٩
الصبر .	«	٢٦٢
الشكر .	«	٢٧٦
حسن الخلق .	«	٢٨٧
حسن البشر .	«	٢٩٤
الصدق وأداء الامانة .	«	٢٩٦
الحياء .	«	٢٩٩
العفو .	«	٣٠١
كظم الغيظ .	«	٣٠٤
الحلم .	«	٣٠٨
الصمت و حفظ اللسان .	«	٣١٣
المداراة .	«	٣٢١
الرفق .	«	٣٢٤
التواضع .	«	٣٣٠
الحب في الله والبغض في الله .	«	٣٣٩
ذم الدنيا والزهد فيها .	«	٣٤٧
(بدون العنوان) .	«	٣٨٠
القناعة .	«	٣٨٢
الكفاف .	«	٣٨٧
تعجيل فعل الخير .	«	٣٩٠
الانصاف والعدل .	«	٣٩٣

جدول الخطأ والصواب

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٤	١٣	هذه	هذا
٣١	٢٧	النتص	النقص
٤٩	٩	موجبات	موجبات
١٠٥	٢٦	الراويتين	الروايتين
١١٣	١٢	الظاعر	الظاهر
١١٧	٢١	واظهروا	واظهروا
١٣٤	١٦	لم يرق	لم يرق
١٤٤	٩	لهم الحجج	لهم الحجج
١٧٩	٦	فصل	فضل
٢٦٤	٧	المنف	العنف
٢٦٤	١٧	الحضلة	الخصلة
٢٨٧	٢٤	اقضل	افضل
٣٠٤	٢٧	جزعه	جرعة
٣١٦	١٥	الالسة	الأسنة
٣١٨	٢١	وهن كثر خطأؤ	ومن كثر خطأؤه
٣٧٠	٢١	المستقيظ	المستيقظ